

TRIVANDRUM SANSKRIT SERIES

No. XC.

14
KRASSER

Śrī Setu Lakṣmī Prasādamālā

No. II.

THE
MĪMĀMSĀ ŚLOKAVĀRTIKA

WITH
THE COMMENTARY KĀŚIKA

OF
SUCARITAMIŚRA

EDITED BY

K. SĀMBAŚIVA ŚĀSTRĪ,

Curator of the Department for the Publication of
Sanskrit Manuscripts, Trivandrum.

Dr. Helmut Krasser

Heinrich Collinstr. 31/3/16

A - 1140 Wien

l./ Fax: (+43) 1- 914 68 74

Part I.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF
HER HIGHNESS THE MAHARANI REGENT OF TRAVANCORE.

TRIVANDRUM:

PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS.
1926.

(All Rights Reserved.)

अनन्तशयनसंस्कृतग्रन्थावलिः ।

ग्रन्थाङ्कः ९०.

श्रीसेतुलक्ष्मीप्रसादमाला

ग्रन्थाङ्कः २.

मीमांसाश्लोकवार्तिकं

सुचरितमिश्रप्रणीतया

काशिकाख्यया टीकया

समेतं

संस्कृतग्रन्थप्रकाशनकार्याध्यक्षेण

के. साम्बशिवशास्त्रिणा

संशोधितम् ।

प्रथमः सम्पुटः ।

तच्च

अनन्तशयने

महामहिमश्रीसेतुलक्ष्मीमहाराज्ञीशासनेन

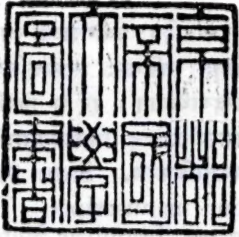
राजकीयमुद्रणयन्त्रालये तदध्यक्षेण

मुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

कोलम्बावदाः ११०२, कैस्तावदाः १९२६.

मू. 6. 4. 21

4 5 4 1 8 7

PREFACE.

The present work named *Kaṣikā* is a commentary by Upadhyaya Sucaritamīśra on the *Mīmāṃsā Ślokaṣartika*. Of the two systems of *Mīmāṃsā* philosophy, viz., *Karma-Mīmāṃsā* and *Brahma-Mīmāṃsā*, the first is dealt with by Jaimini in twelve *adhyāyas* containing about 2700 *sūtras* beginning with "*Ātātādharma Jijnāsā*". The extant *Bhāṣya* on these *sūtras* is by Sabara-svāmīn; and Bhaṭṭa Kumāriḥ's elaborate metrical commentary on the first *Pāda* known as *Tarkapāda* of the first *adhyāya* of the *Bhāṣya* is called *Ślokaṣartika*, on which the *Kaṣikā* now offered is a learned and dignified commentary.

The commentary being voluminous, it is intended to publish it in parts; the first part dealing with the first four *sūtras* is now issued and the rest will follow in due course.

It has not been possible to know exactly the date of *Sucaritamīśra*; but this much is certain that he flourished earlier than Venkatanātha (1248-1350 A. D.), as the latter cites the *Kaṣikā* as authority in his *Sēvara Mīmāṃsā* as follows:—

"तथा च काशिका—सखिपमादिति पदव्यवहितः प्रयोगशब्दो लोक इत्यस्या-
नन्तरं सम्बन्धनीयः । तदपर्यं—लोकैः प्रयोगः, सखिपमः, सम्बन्धनिबन्धनात्मको
तुल्यः, यदुरादिसत्त्विकपदः ; ननु वेदे, अतिवृत्तिपार्थक्यत्वात् । इदं च विपरिणामस्यप-
दितकल्पनयोः साधारणमभ्युदाहरणं विपरिणामस्वीकाराद् व्यवचालनामोदाहरणवे-
शोकमिति वेदितव्यम्" । (वेदस्वार्थमसायकतत्त्विकरण, *Sūtra* 3).

The edition is based on four manuscripts. The first named *ॠ* obtained from Thiruvarpu Swamiyar Matom contains the whole of the *Tarkapāda* but lacks the portion from *Anumāna Parichēda* to *Aphavāda*, and its leaves are broken and decayed.

The second manuscript *ख* belonging to the *Rāja* of *Kili-manur*, portions of which had been made use of in preparing the edition for the press, was returned to the owner.

The third and the fourth manuscripts named *ग* and *घ* respectively, have been received from the library of *Itisseri Antarijana*, *Thalaman* house. One of them runs up to the end of *Pratyakṣasūtra*; some of its leaves are missing and the remaining ones worn out; while the other having deranged and decayed leaves, has been found to be of little use for this edition. None of these manuscripts is correct or complete; however, considering the great value of the commentary it is issued in the *Trivandrum Sanskrit Series*.

K. SĀMBAŚIVA ŚĀSTRĪ.

निवेदना ।

इयमुपाध्यायश्रीसुचरितमिश्रकृता मीमांसाश्लोकवाचिकव्याख्या नाम्ना काशिका । 'अथातो भर्मेजिज्ञासा' 'अथातो ब्रह्मविज्ञासे'ति भर्मे ब्रह्म च प्रतिपादयन्ती द्वयी मीमांसा सुप्रसिद्धा । अत्र पूर्वा श्रीमज्जेमिनुनिनिर्मिता, उत्तरा श्रीभगवद्देव्यासप्रणीता । यासावत्र पूर्वा कर्मकाण्डात्मिका सा माकी त्रिशयूनया सूत्राणां त्रिसहस्रया द्वादशभिरध्यायैरादिता । अस्याश्चाचार्यमहेश्वरस्वामिविरचितं भाष्यं प्रथितम् । तस्य प्रपञ्चनपरं श्रीमद्वाचार्यकुमारिलस्यामिनिवद्धं श्लोकालोकं वार्तिकं च सर्वतःप्रकाशं, यदाहुरभिपुक्ताः श्लोकवाचिकमिति । प्रथमाध्यायस्य तर्कपादाभिधानं प्रथमपादं यावत् परिसमाप्य समाप्तस्यास्य श्लोकवाचिकस्य विशदा विपुला च कूलङ्घ्या कापि व्याख्यासौ प्रस्तुता काशिका । नैकसङ्खिकापूरणीयाया अमुध्याः प्रथमेयं सङ्खिका सप्तः प्रकाश्यते, यत्र प्रतिज्ञासूत्रमारभ्य मत्सङ्ख्यन्तान्तो विषयः प्रवेशितः । शैवोदारसरसाभिश्चर्चासहाभिरुपन्याससरणिमिर्बादमसावनुकरणीयं कमपि व्याख्यागुणमविकलं विभर्ति ।

एतादृशो व्याख्यायाः कर्तारं श्रीमदुपाध्यायसुचरितमिश्राचार्यं प्रति जीवितकालादिनिर्धारणाय न कोऽपि मार्गो विवृतः । किन्तु शक्यमयं किस्त्वन्धीयत्रयोदशशतकात् संवेधा नार्वाचीन इति स्थापयितुम् । यत् किल (१२४८-१३५०) जीविना कवितार्किकसिंह-सर्वतन्त्रलतन्त्रेण वेदान्ताचार्यापरनाम्ना श्रीमद्रेड्ढनाथेन निबद्धायां सेम्बरमीमांसायां (वेदस्यार्थप्रत्यायकताधिकरणे तृतीये 'लोके सन्नियमात् प्रयोगः सन्निकर्षः स्यात्' इति सूत्रे) कीर्त्यते इयं व्याख्या ।

तथाहि — "तथाच काशिका — 'सन्नियमादिति पदव्यवहितः प्रयोगशब्दो लोक इत्यस्यानन्तरं सम्बन्धनीयः । तदयमर्थः— लोके प्रयोगः, सन्नियमः सम्बन्धनिबन्धनात्मको युक्तः, चक्षुरादिसन्निकर्षात्; नतु वेदे, अतीन्द्रियार्थत्वात् । इदं च विपरिणामव्यवहितकल्पनयोः साधारणमप्युदाहरणं विपरिणामस्योक्तत्वाद् व्यवधानमात्रोदाहरणत्वेनोक्तमिति वेदितव्यम्" इति ।

विषयानुक्रमणी ।

विषयः.	पृष्ठम्.
महत्त्वचरणम् ।	१
विद्यागुरुणां वन्दनपूर्वकं तत्प्रसादेन मीमांसाश्लोकवार्तिक- करणप्रतिज्ञानम् ।	२
साधुन् बिद्वज्जनान् प्रत्यभ्यर्थना ।	३
मध्यस्थजनान् मति परीक्षाविशेषार्थमभ्यर्थना ।	४
स्वनिबन्धने दोषोपलम्भेऽपि स्वस्थानपथाद्यत्वम् ।	५
कैमुत्यन्यथेन स्वनिबन्धनस्य सुतरां शोभमानत्वकथनम् ।	६
स्वयं मीमांसाग्रन्थरचनस्य हेतुकथनम् ।	७
धर्मजिज्ञासाप्रतिज्ञाद्यन्तम् ॥ १ ॥	८
सङ्ग्रहेण तात्पर्यप्रदर्शनम् ।	९
शास्त्रप्रयोजनकथने विनिगमकम् ।	१०
सूक्ततः पूर्वं प्रयोजनकथनस्य युक्तत्वम् ।	११
श्रोतुमुपवृत्त्यर्थं सम्बन्धकथनस्यावश्यकता ।	१२
हेतुप्रयोजनसहितसम्बन्धकथनस्य निगमनम् ।	१३
अर्थपट्टकं प्रदर्शयितुं लोकहृत्पादिभाष्योपादानम् ।	१४
पृष्ठाध्यायीनां सुस्तग्रहणार्थमुद्देशः ।	१५
उक्तभाष्यस्य सर्वव्याख्यार्थत्वविवरणम् ।	१६
उपालम्भार्थत्वपक्षपरिमहः ।	१७
भवदासोक्ताधीनोपादानिरसने ।	१८
प्रत्याख्यानापक्षपरिमहः ।	१९
परिसङ्ख्यार्थत्वपक्षः ।	२०
परिसङ्ख्याविषयप्रदर्शनम् ।	२१

विषयः.

४४म्.

परिस्वरस्यास्वरूपप्रदर्शनम् ।	२०
अधिकरणोपन्यासेनाप्याहारोदाहरणम् ।	२३
अधिकरणोपन्यासेन विपरिणामोदाहरणम् ।	२४
अधिकरणोपन्यासेन व्यवधानोदाहरणम् ।	२४
अधिकरणोपन्यासेन सूत्रान्यथाकथनोदाहरणम् ।	२६
अधिकरणोपन्यासेन वाक्यभेदोदाहरणम् ।	२७
अधिकरणोपन्यासेन गुणकल्पनोदाहरणम् ।	२८
स्तुतिपक्षपरिमहः ।	३०
अशब्ददूषणार्थत्वपक्षपरिमहः ।	३१
तत्र पूर्वोच्यतावधिभ्यां भाष्ययोजनम् ।	३३
अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरमित्यादिभाष्याक्षेपसमाधाने ।	३३
वेदाध्ययनानन्तरोपसंहारः ।	३४
वाक्यभेदप्रपञ्चनम् ।	३५
परिहारभाष्यसमर्पणम् ।	३६
अपिच नैव व्यभिह वेदाध्ययनादित्यादिभाष्यार्थवर्णनम् ।	३६
अत्राध्याहारपूर्वकव्याख्यानोपन्यासदूषणे ।	३७
अध्ययनविधिप्रयोजकविचारः ।	३८
आचार्यकरणविधिमनुकत्वशङ्कोत्तरे ।	३९
प्रासङ्गिकोपनयनविचारः ।	४०
अत्र सिद्धान्तः ।	४५
स्मृत्या सहाविरोधप्रकारकथनम् ।	४६
प्रकरणार्थोपसंहारः ।	४८
स्तुतिपाधमुपपादात्रैवाधिकरणोपन्यासः ।	४९
प्रसङ्गान् स्नातकशब्दार्थनिष्कर्षः ।	५०
अतश्शब्दक्षेपपरिहारः ।	५३
धर्म विज्ञासिद्धिमिच्छेदितिपौनरुक्त्यमाशङ्क्य विषयभेदेन परिहारः ।	५४
धर्मजिज्ञासितिप्रत्यय विमुखाधर्मप्रदर्शनम् ।	५५

विषयः.

४४म्.

तत्राक्षेपपरिहारः ।	५६
शास्त्रारम्भाक्षेपतत्परिहारभाष्यविवरणम् ।	५७
धर्मे स्वरूपतः प्रमाणतश्च द्वेषाविमतिपक्षमुक्त्यावपादेन निर्णय इतिकथनम् ।	५८
आद्यपादप्रयोजनानन्तरमुपरितनत्प्रयोजनकथनम् ।	५८
चोदनासूत्रम् ॥ २ ॥	५९
चोदेनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनम् इतिभाष्यस्यार्थः ।	६०
प्रमाणमेवेत्यवधारणार्थं युक्तिलेशकथनम् ।	६१
शब्दस्य प्रामाण्यसम्भावनाप्रकारकथनम् ।	६१
चोदनापदेन शब्दमात्रविषया ।	६२
निमित्तपरो वा प्रमाणपरो वा लक्षणशब्द इतिकथनम् ।	६२
निमित्तार्थे लक्षणपदे शब्दे च प्रमाणे मुख्यार्थयोरेव सामानाधि- करण्यम् ।	६३
अयस्यास्तनत्वारूपेण द्रव्यादीनां धर्मत्वम्	६४
धर्मस्यानैन्द्रियिकत्वोपसंहारः ।	६४
सम्बन्धाग्रहेण नित्यातीन्द्रिये धर्मे अनुमानस्याप्रमाणत्वम् ।	६४
सम्बन्धदर्शनानपेक्षत्वाद् वाक्यस्य धर्मे मान्यत्वम् ।	६५
कार्यरूपो वेदार्थ इत्यस्याक्षेपः ।	६५
कयाचन विषया तत्समाधानम् ।	६६
अत्र समाधानान्तरम् ।	६७
वेदानां नित्यतास्वरूपकथनम् ।	६९
पूर्वापरकोटिविरहादेव वेदस्यापौरुषेयत्वम् ।	७०
नन्वतथाभूतमप्यर्थमितिभाष्यविमर्शः ।	७१
सर्वस्य शाब्दस्यार्थविषयत्वं कस्यचिदेव तु दोषवशाद् विपर्यय इतिकथनम् ।	७३
अन्यथावर्णयितुमाशेषमाप्याभिप्रायकथनम् ।	७४

विषयः.

पृष्ठम्.

वेदप्रामाण्ये नास्तिकानामाक्षेपः ।

७६

तत्रैव प्रयोगान्तरम् ।

७७

तत्रैव दृष्टान्तोत्पत्तिरन्तरम् ।

७८

श्ववराहकलहन्मयेन नैयायिकादिमतानुसया नास्तिकमतस्थस्य वादिनो मीमांसकं प्रति प्रयोगः ।

७९

अत्र प्रयोगभेदाः ।

८०

पौरुषेयस्ये वापौरुषेयत्वे वा सर्वथा वेदप्रामाण्यं दुर्लभमिति पूर्वपक्षो-
पसंहारः ।

८१

विप्रतिषिद्धमिदमभिधीयते ब्रवीति च वितथं चेति समाधानमाप्यस्य च
जात्युत्तरत्वम् ।

८२

एवमाक्षिसमाप्यस्य समाधानमुपेक्ष्योपोद्धातत्वेन सर्वविज्ञानविषयप्रामा-
ण्याप्रामाण्ययोः स्वतस्त्वपरतत्त्वादिपरीक्षारम्भः ।

८३

ज्ञानप्रामाण्याप्रामाण्ययोरभयोरपि स्वतस्त्वमिति सत्कार्यवादिनां

८४

सारूप्यानां पक्षपरिमहः ।

८५

स्वतो द्वयमिति पक्षनिराकरणम् ।

८६

परतो द्वयमिति पक्षमुत्थाप्य निरसनम् ।

८७

स्वतो न द्वयं विरोधादित्युक्तेऽर्थे शङ्कापरिहारी ।

८८

अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परापेक्षेयमित्युक्त्यपक्षमदर्शनम् ।

८९

परत एव प्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्ये न सर्वथा स्वप्नादिज्ञानानामपि
प्रामाण्यं स्वादितिकथनम् ।

९०

एवं पूर्वपक्षे कृते स्वतः प्रामाण्यवादिनो मीमांसकस्य सिद्धान्तरम्भः ।

९१

इतः प्रमृति अस्मैवायस्य नागाशङ्कासमाधानपूर्वकमुच्चापत्वेन ग्रन्थसन्द-
र्भेण समर्थनम् ।

९२

स्वतः प्रामाण्येऽनवस्थाभावकथनम् ।

९३

अनवस्थापरिहारबीजोद्धादनम् ।

९४

पूर्वोत्तरयोः प्रतीत्योर्नाप्यभाषकभावविमर्शः ।

९५

शब्दे दोषा वक्त्रर्थीनाः, नतु स्वाभाविका इति कथनम् ।

९६

विषयः.

पृष्ठम्.

गुणानां दोषनिराकरण एव व्यापारः नतु प्रामाण्य इत्यास्मिन् विवेके
निमित्तदर्शनम् ।

९७

नास्तिकैः कृतस्याप्ताप्रणीतत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्गनस्य नित्ये वेदे दोषाना-
वहत्त्वकथनम्

९८

अत्र शङ्कासमर्थनम् ।

९९

असम्भवमूलान्तराणामसम्भवत्संवादानो न चोदनानां कथं प्रामाण्य-

१००

मित्याशङ्क्यातएव प्रामाण्यमन्यथानुवादकत्वं स्वादितिकथनम् ।

१०१

संवादनिबन्धने च प्रामाण्येऽनवस्थाकथनम् ।

१०२

किञ्चैवं श्रोत्रजबुद्धेरिन्द्रियान्तरजन्यबुद्धिरसंवादप्राप्त्याप्यं स्यात्,

१०३

श्रोत्रजज्ञानान्तरसंवादेन प्रामाण्ये वेदेऽपि तत्तद्वाक्योच्चारणानुगा-

१०४

मिन्या बुद्धेदशतकृत उत्पन्नमानत्वेन नाप्रामाण्यमितिकथनम् ।

१०५

संवादपिशिणि प्रामाण्ये दोषसत्त्वेनासन्निग्नस्याविसंवादिनो विज्ञानस्य

१०६

स्वत एव प्रामाण्यम् ।

१०७

शब्दादीनां प्रमाणताया अनुमानासाध्यत्वमन्यथानुमानप्रामाण्यस्याप्य-

१०८

नुमानान्तरसापेक्षतयानवस्येति कथनम् ।

१०९

प्रमाणं प्रमाणत्वेनागृहीतं व्यवहाराय न कल्पत इत्याशङ्क्य निरोपेक्षचक्षु-

११०

रादीन्द्रियवद्वान्तेन स्वत एव तत् स्वकार्ये विषयपरिच्छेदे प्रम-

१११

वतीति तदग्रहणमनुयोगमितिकथनम् ।

११२

अनुमानेन बोदनाधीन्यभावात् वदतामामविरोधकथनं, तत्र शङ्कापरि-

११३

हारी ।

११४

द्वेष्टासम्प्रतिभावेनाप्रमाणता नावकल्पत इति कथनम् ।

११५

एवं प्रामाण्यमपि नास्तेच्छानुसृष्टाभ्यां किन्तु कारणवलेनेति

११६

प्रदर्शनम् ।

११७

वेदप्रामाण्यसिद्धयर्थं तेषां नैयायिकाद्यभ्युपगतकर्तृमत्त्वरूपनाया

११८

दूषणम् ।

११९

एवमुपोद्धातसङ्ख्या शब्दानां स्वतः प्रामाण्येन वेदप्रामाण्ये सिद्धान्ति

१२०

पूर्वमाक्षिसाम्यस्याभिप्रायवर्जनपूर्वकमुत्तरम् ।

१२१

विषयः.
यत्तु लौकिकं वचनं तच्चेत् प्रत्ययितादित्यादिभाष्ये प्रत्ययितपदार्थ-
विचारः । ११२
द्रष्टृत्वसत्यवादित्वे प्रत्ययितपदार्थ इति केपाक्षिद् व्याख्यानं तदनुप-
पत्तिश्च । ११३
अशक्यं हि तत् पुरुषेण ज्ञातृमते वचनादितिभाष्यस्य सर्वज्ञनिरा-
करणपरत्वाभावात् । ११८
दिव्येन चक्षुषा सर्वं बुद्धो जानातीति वदतां बौद्धानां व्याहृति-
प्रदर्शनम् । ११९
बुद्धचक्षुषोऽतीतादिविषयत्वाभावे प्रयोगः । १२०
प्रत्यक्षे चक्षुषः स्वभावानतिलङ्घनं विषयनियमश्च । १२०
सकलातीतादिविषयकमानसप्रत्यक्षनिरासः । १२१
योगिमल्यक्षनिरासः । १२३
वैदिकानां वेदनित्यल्यकरणानां अन्येषां बुद्धसर्वज्ञत्वकरुणानायाश्च
तुल्यत्वात्तुल्यत्वसम्प्रधारणा । १२५
आगमेन बुद्धसर्वज्ञताया असिद्धिः । १२६
बुद्धानामसत्यताया दूषणम् । १२७
परोक्तसर्वज्ञसाधनस्य प्रतिसाधनप्रदर्शनम् । १२७
प्रतिहेतोः प्रयोगेण प्रदर्शनम् । १३०
सर्वज्ञत्वादस्यातिस्पष्टवीर्यत्वम् । १३१
बुद्धः सर्वज्ञ इति स्मृतेर्विगीतत्वं छिन्नम् त्वं कैश्चिदेव परिगृहीतत्वं च । १३१
बुद्धान्यस्य सर्वज्ञस्यान्युपगमे सर्वज्ञह्युत्पापत्तिकथनम् । १३३
अथैव दूषणान्तरम् । १३३
बुद्धस्यागमप्रणयने बहवो दोषाः । १३३
पुरुषातिशयमाश्रित्य तत्प्रत्ययेनागमप्रामाण्याश्रयेण दोषमुक्त्वा केनचित्
पुरुषेणार्पदर्शनबलादगमोऽवगत इतिवादे दूषणकथनम् । १३४
अत्र मते दूषणान्तरम् । १३६
आगमपारतन्त्र्येऽपि मीमांसकस्य बौद्धसमानतापरिहारः । १३९

विषयः.
बहूनां वेदसम्प्रदायप्रवर्तकत्वे गुणकथनम् । १४०
वेदानां यथा नैकः कर्ता, एवं सम्प्रदायप्रवर्तकोऽपि नैक इत्यस्योप-
संहारः । १४०
ननु विदुषामुपदेशो नावकल्पते इतिभाष्यविमर्शः । १४२
अनुमानाभिप्रायेणास्य भाष्यस्य योजनान्तरम् । १४२
अत्र परिहारभाष्याभिप्रायः । १४२
असति व्यामोहे वेदादधीतिभाष्यविवरणम् । १४३
अपिच पौरुषेयाद् वचनादेवमयं पुरुषो वेदेत्यादिभाष्यार्थविचारः । १४३
एतद्भाष्यस्याक्षेपः । १४५
आक्षेपसामान्यस्य समाधानम् । १४५
वक्तृधीरासत्त्वक्येऽपि गम्यते इत्युक्तौ कारणप्रदर्शनम् । १४६
रचनाया विवक्षावशत्वप्रदर्शनम् । १४७
श्रोतुरर्थप्रत्यये जातेऽपि वक्तव्यमर्थो ज्ञात इति वक्तृज्ञाने मतिमेवतीति
कथनम् । १४७
आक्षेपाक्यस्य तज्ज्ञानपरतन्त्रत्वावगतिः । १४७
वक्तृदोषाशङ्कया पौरुषेयागमानामप्रामाण्याऽपि स्वभावतो निर्दोषस्य
वेदवचसो न तत्त्वभावात्त्वम् । १४९
एतत्प्रकरणार्थोपसंहारः । १४९
साध्यानासञ्ज्ञिताप्रदर्शनपरतया भाष्याभिप्रायवर्णनम् । १५०
साध्यानासञ्ज्ञिताप्रकारकथनम् । १५०
ननु सामान्यतोऽदृष्टमनुमानं भविष्यतीत्यादिभाष्याभिप्रायवर्णनम् । १५०
न, अन्यत्वादित्यस्य परिहारभाष्यस्याक्षेपः । १५१
ग्रन्थव्याख्यामुपदेश्यैव भाष्यकाराभिप्रायाभिधानम् । १५२
भाष्यस्यान्यथायोगजनम् । १५२
नखन्यस्य वैतथ्ये ह्यादिभाष्यस्यार्थप्रदर्शनम् । १५३
गहि देवदत्तस्य श्यामल इत्यादिभाष्याभिप्रायवर्णनम् । १५३
अपिच पुरुषवचनसाधर्म्याद् वेदवचनं मिथ्येत्यादिभाष्यस्याभिप्राय-
वर्णनम् । १५५

विषयः.

एवंतर्हि श्रेयस्करो जिज्ञासितव्य इति भाष्यस्थेयदशदशस्य पुरुष-
प्रतीतौ प्रसिद्धत्वं, तत्कारणभूतानां द्रव्यगुणकर्मणां च धर्मेतेति
प्रतिपादनम् ।

यागानुस्रुततरि धार्मिकपदप्रयोगेण यागादेश्चर्मत्वम् ।

लौकिकप्रयोगानुसारेण यागादीनां धर्मत्वमुक्त्वा पदवादिषु धर्मफल-
प्रसिद्ध्यापि चित्रायागगोदोहनादीनां धर्मत्वकथनम् ।

भाष्यकारमतानुसारेण धर्मपदार्थमुक्त्वा साङ्ख्यशास्त्राद्वैतवैशेषिका-
द्युक्तधर्मपदार्थनिरासः ।

अपूर्वाभ्युपगमे श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाशङ्का ।

अत्र समाधानम् ।

फलसाधनशक्तेर्धर्मत्वाभावः ।

अर्थपदव्याख्यानरूपस्य कोऽर्थः कोऽनर्थ इत्यादिभाष्यस्य विचारः ।

इयेनादीनां प्रत्यवायहेतुत्वे प्रमाणविमर्शः ।

निषेधश्रुत्यधीपपरित्यग निषिद्धानां प्रत्यवायकत्वे प्रमाणमिति कथनम् ।

अत्र मानान्तरोपन्यासः ।

यो हि हिंसितुमिच्छेत् तस्माद्यगभ्युपाय इति हि तेषामुपदेश इति

भाष्यस्य विचारः ।

प्रासङ्गिकः क्रमप्रमाणविचारः ।

इयेनादीनामधिषेयत्वे सिद्धान्तहानिः ।

विधिसाम्बन्धिप्रवर्तनस्य साध्यसाधनाङ्गोचरत्वं, फलसाधनत्वकसो-

भयस्य बोधनालक्षणत्वं फलसाधनार्थोत्पत्तिकलेन द्विविधत्वं च ।

तत्रैव कारणप्रदर्शनम् ।

विधिसिद्ध्ये प्रतिषेधोऽनवकाश इति शङ्कासमाधाने ।

अहर्हि साया विहितत्वेन फलशंभया एव हिंसायाः न हिंसादिति-

निषेधशङ्काविषयत्वादनर्थत्वम् ।

क्रियाविशेषाः विषयानुरूपफलदायिन इत्यनुमानकुशलानां मतस्योपन्यास-

निरसने ।

पृष्ठम्.

१५७

१५९

१६०

१६२

१६३

१६४

१६५

१६६

१६७

१६८

१७०

१७३

१७६

१७७

१८०

१८३

विषयः.

विषयानुरूपेत्यत्र विषयपदस्य कर्मवचनेत्यपि दोषकथनम् ।

विहितहिंसाया अपि प्रत्यवायजनकत्वाशङ्का ।

अत्र समाधानम् ।

शास्त्रानुसारेणैव कर्मणा फलशक्तिरङ्गीकार्येत्युपसंहारः ।

स्वस्थातुरकर्तृकभोजनस्य शरीरवर्धनकृत्कारणवत् हिंसायाः फल-

साधनाद्यभेदेन प्रत्यवायजननशक्तिदभावौ ।

अहर्हि हिंसायाः फलवर्धनेन न पृथक् फलकल्पनावकाशः ।

फलवर्धनेत्यपि तस्याः प्रयाजादिवज्जानादुपकारकत्वं, किन्तु पशुसंस्कार-

रूपत्वम् ।

संस्कारेत्यपि न प्रोक्षणादिवददृष्टार्थत्वं तस्याः, किन्तु अवधातादि-

वत् दृष्टार्थत्वम् ।

सर्वधानाङ्गभूतायामेव फलांशस्थायां हिंसायामनर्थत्वमित्यस्योप-

संहारः ।

इयेनो न स्वरूपेण धर्मः नाप्यधर्मः फलस्यानर्थानुबन्धितत्वात् तु तद्व-

द्वारेणार्थं इत्युपचर्यत इत्युपसंहारः ।

इमेनस्य स्वरूपेण धर्मत्वाभावेऽधर्मत्वभावे च चोषपरिहारौ ।

वाक्यभेदपरिचोदनां कृत्वा तत्परिहारभाष्यस्य उच्यते इत्यादिशिक्षण-

परिहारौ ।

वाक्यभेदेऽप्यानुत्पत्त्या तन्नेण वा सर्वं व्याख्येयमिति कथनम् ।

भिन्नयोरेव वाक्ययोरभिधेयवैक्येण इति वदतो भाष्यकारस्याभिप्रायो-

पन्यासः ।

अथवार्थस्य सतस्योदनालक्षणस्य धर्मत्वमित्येकार्थभेदेति भाष्यस्याक्षेप-

चोषपरिहारः ।

धर्मानुवादेन प्रमाणविधानरूपवचनव्यतिरेकपरिग्रहाभेदमनर्थानां

हिंसादीनां वर्जनार्थं चार्थग्रहणमिति भाष्यतात्पर्यवर्णनपूर्वक-

मुपसंहारः ।

निमित्तचक्षत्रम् ॥ ३ ॥

परीक्षिपदव्युत्पत्तिप्रदर्शनम् ।

पृष्ठम्.

१८५

१८७

१८८

१८९

१९०

१९१

१९२

१९३

१९५

१९६

१९७

२००

२०१

॥ श्रीः ॥

मीमांसाश्लोकवार्तिकं

सुचरितमिदं प्रणीतया

काशिकाख्यया टीकया समेतम् ।

विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे ।

श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ १ ॥

वार्तिकारम्भे विशेषाचारमनुविदधानो गृह्यलं तत्पत् करोति— वि-
शुद्धेति । द्वा हि शिष्टानां प्रवृत्तिः सर्वकार्येषु गृह्यलं चरणपूर्विका ।
गृह्यलं च देवतास्तुतिनमस्कारादि । अस्य च नियोगतः फलवत्कार्योन्त-
रारम्भसंयोगात् साक्षादफलत्वाच्च “फलमत्सन्निधावफलं तदङ्गम्” इति
न्यायेन कार्यान्तरशेषत्वेऽप्युच्यते सत्यारम्भस्य समाप्तिपेन्तत्वादपेक्षिता-
वित्तपरिसमाप्तिः फलम् । “अपेक्षितविषयनपेक्षितविधानं दुर्बलमिति न्या-
येन फलान्तररूपनाया दुर्बलत्वात् । अतो यथा साम्प्रदायिकमध्याया-
नध्यायादि स्थाध्यायाविधौ शेषमिदमपि । तदयमर्थः— विशुद्धो ज्ञान-
देहो यस्य स तथोक्तः । विशुद्धं च भगवतो ज्ञानं रागादिभिर्ज्ञानकार-
णानामदूषितत्वाद्, देहशायानिजत्वाद् विविषगर्भवेदनाविरहाच्च । त्रि-
वेदी च तस्य चक्षुरिति गौणो वादः, असन्दिग्धाविपरीतस्पष्टवेदार्थप्रका-
शकत्वात् । दिव्यं चातीन्द्रियार्थगोचरत्वात् । भौतिकं हि चक्षुः प्रत्युल-
्लाभविषयम् । इदं त्वनागतादिविषयं दिव्यमिति । श्रेयसश्च हिताहित-
प्राप्तिपरिहारात्मनो भगवान् निमित्तम् । सोमार्धधारिणे, सोमकलाधारिणे ।
नम इति । यद्यपि विशुद्धादिपञ्चकं देवताधिकरणे निराकरिष्यते, तथाप्या-
ज्यादिस्तोत्रवत् प्रधानकर्मण एव देवतास्तुतेरेव श्रुतायाः फलमित्यदोष-
इति ॥ १ ॥

विषयः.

पृष्ठम्.

पूर्वसूक्तस्य धर्मगतचोदानामाणकत्वस्योपपादनं. विहाय मध्ये
निमित्तपरीक्षामतिज्ञानमनवसरमसङ्गतं चेत्साक्षेपः । २०१
अत्र समाधानभेदाः । २०२
निष्कृष्य समाधानं तद्विवरणं च । २०२
उक्तमिदमस्माभिः चोदानं निमित्तं धर्मज्ञान इति तत् प्रतिज्ञामात्रे-
णोक्तमित्यादिभाष्यशेषसमाधानं । २०३
अस्यैव समर्थनान्तरम् । २०४

प्रत्यक्षसूत्रम् ॥ ४ ॥

वृत्त्यन्तरे सूत्रमिदं तत् प्रत्यक्षमित्येवमन्तं भङ्क्त्वा प्रत्यक्षलक्षणपरतया
व्याख्यातं तस्योपन्यासो कृष्णं च । २०५
एवं व्याख्याने न परमसङ्गतित्वात्, अनुपयोगोऽपीति कथनम् । २०६
अनुमानादिलक्षणानभिधाने कथितस्य धीजस्यायुक्तताप्रदर्शनम् । २०७
अनुमानादीनां प्रसिद्धत्वात् तल्लक्षणायां कौ प्रत्यक्षेऽपि तत् समानमिति
कथनम् । २०८
उक्तप्रत्यक्षलक्षणस्यातिव्याप्त्या अयुक्तत्वकथनम् । २०९
अतिव्याप्तिप्रदर्शने स्वप्रज्ञानवर्जनस्य कारणकथनम् । २१०
यथावस्थितसूत्रे कथितस्य प्रत्यक्षलक्षणातिव्यापकत्वस्योपसंहारः । २११
सत्सम्प्रयोगनिर्देशसामर्थ्यादेव ब्राह्मविशेषणत्वं मन्वानस्य प्रत्यवस्थानं
तदुद्घाटनं च । २१२
तत्राभ्युपेत्य समाधानम् । २१३
इत्थं लक्षणपरत्वं निरस्तानभिमतवचनव्यक्तिनिराकरणपूर्वकं सूत्रस्याभि-
मतवचनमाह्वयप्रदर्शनम् । २१४
अत्र प्रत्यक्षमभिनिमित्तं पूर्वलक्षणं हि तत् इतिभाष्यस्यानुपपत्ति-
शङ्कानिरसनपूर्वकं तात्पर्यवर्णनम् । २१५
विद्यमानोपलभनत्वे सत्सम्प्रयोगजत्वस्यानैकान्तिकत्वशङ्कासमाधानं । २१६
स्वमेतत् सूत्रं व्याख्यायान्न परपक्षोक्तदोषाणां परिहारः । २१७
इतरेषामभिनिमित्तत्वस्य सूत्रतो निषेधस्याभावे हेतुकथनम् । २१८
स्वपक्षे लक्षणपक्षेनतदोपस्थानापाद्यताकथनम् । २१९
सत्सम्प्रयोगजत्वाद्युपन्यासस्य प्रयोजनकथनम् । २२०

विषयः.

पृष्ठम्.

अत्र केवाचित् प्रत्यवस्थानप्रदर्शनं तद्विज्ञकथनं च । २२१
अतीतानागतविषयप्रत्यक्षत्वादिनामभिप्रायवर्णनं तन्निरसनं च । २२२
योगिप्रत्यक्षनिरासः । २२३
योगिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेऽप्रत्यक्षत्वे च दोषकथनम् । २२४
प्रत्यक्षत्वेन्द्रियजत्वमनभ्युपगच्छतां बाह्यानां मतानुवाददुष्णे । २२५
भावन्यावलोकज्ञानस्य गृहीतप्राहितयाप्राप्त्याप्यकथनम् । २२६
प्रत्यक्षस्य विद्यमानोपलभनत्वेन धर्मोऽनिमित्तताया उपसंहारः । २२७
सूत्रतात्पर्यार्थमुक्त्वा तदवयवविचारे सच्छब्दार्थचिन्ता । २२८
सम्प्रयोगे संशब्दार्थविचारः । २२९
संशब्दव्यावर्त्यदुष्प्रयोगप्रदर्शनम् । २३०
श्रेत्रचक्षुषोरप्राप्यकारित्वे बौद्धाभिप्रायवर्णनम् । २३१
तयोः प्राप्यकारित्वेऽनुमानस्याप्युपन्यासः । २३२
अधिष्ठाने प्रयुक्तस्य चिकित्सादेस्तद्विज्ञतदुष्प्रवीन्द्रियोपकारकत्व-
कथनम् । २३३
अत्र शङ्कासमाधाने । २३४
निरस्तसर्विक्रमहणोपपादनम् । २३५
चिच्छिन्नबोधोपपादनम् । २३६
इन्द्रियाणां कापिलाभ्युपगतताहारकारित्वं निरस्य तेषां भौतिकत्व-
समर्थनम् । २३७
एवं सत्सम्प्रयोगशब्दविवरणानन्तरमाक्षेपपूर्वकं पदान्वयप्रदर्शनोप-
क्रमः । २३८
पुरुष आत्मा न शरीरमिति कथनम् । २३९
ज्ञानजन्यरूपविकारोऽप्यथात्मनो मीमांसकाभ्युपगतनित्यताया अहानिः । २४०
सूत्रस्य बुद्धिजन्येतिपदस्य विग्रहार्थविचारः । २४१
था बुद्धिजीयत इति ध्वदा भाष्यकारेणैव जन्माव्यतिरेकपक्षोऽर्णितः । २४२
इति कथनम् । २४३
संकारणे कार्यसमवायो जनेति वैशेषिकसिद्धान्ताभ्युपगमिऽपि दोषो
नास्तीति कथनम् । २४४

विषयः.	पृष्ठम्.
उद्धिर्वा जन्म वेति भाष्योक्तानियमस्याभिप्रायवर्णनम् ।	२३१
प्रमाणफलभावस्य विवक्षावशेन यथेष्टं परिकल्पनीयता ।	"
परिकल्पनाप्रकारप्रदर्शनम् ।	"
एषु प्रमाणेषु फलप्रदर्शनम् ।	२३२
प्रयोगशब्दस्य प्राप्तिवचनत्वपक्षेऽतिप्रसङ्गे दुष्परिहर इति शङ्काया आशयवर्णनपूर्वकं समाधानम् ।	"
सम्बन्धस्य व्याश्रयत्वेऽप्यक्षणेन व्यपदेशस्य चोद्यपूर्वकं बीजकथनम् ।	२३३
सर्वसविकल्पकज्ञानेषु प्रमाणफलस्वरूपप्रदर्शनम् ।	२३५
प्रकृतस्य प्रमाणफलविवेकप्रदर्शनस्योपसंहारः ।	२३७
नीलादीनां ज्ञानाकारत्ववादिनां बौद्धानां मतस्योपन्यासो दूषणं च ।	२३८
स्वमते सुखादिप्रत्यक्षेषु बौद्धोक्तदूषणपरिहारः ।	२३९
अनुमानादीनां प्रत्यक्षपूर्वकत्वेन धर्मेऽनिमित्तत्वमुक्तं, तत्र प्रत्यक्षपूर्वक- त्वासम्भवेनाक्षेपः ।	२४०
प्रत्यक्षपूर्वकत्वे चानुमानादीनां गृहीतप्राप्तिहेतुनाप्रामाण्यप्रसञ्जनम् ।	२४२
एवं दूषितस्यान्येषां मतेन समर्थनम् ।	२४३
अत्रैवापरितोषात् समाधानान्तरम् ।	"
उपपादितस्य धर्मानुमेयत्वस्य प्रयोगेण प्रदर्शनम् ।	२४४
धर्मानुपमेयत्वे प्रयोगकथनम् ।	"
जगद्विषय्यदर्शनप्रसृत्यार्थापत्त्या धर्मोऽजगम्यत इति प्रत्यक्षेणैवावर्णनं निराकरणं च ।	२४५
प्रत्यक्षस्य निर्विकल्पकत्वमेवेति विषयविचारः ।	२४७
सर्वस्यापि ज्ञानस्य शब्दानुविद्धत्वेन सविकल्पकत्ववादिनां केषाञ्चि- न्मतोत्थापनम् ।	२४८
अस्मिन् मते अनेकान्तिकत्वप्रदर्शनम् ।	"
प्रत्यक्षेण सम्मात्रं गृह्यत इति वदतामद्वैतिनामभिप्रायोपन्यासः ।	२५०
अस्य च निराकरणम् ।	२५२
अनुवृत्तिन्याहृत्तिपरामर्शरहितस्य शुद्धस्य वस्तुनो निर्विकल्पकगम्यत्व- कथनम् ।	२५३

विषयः.	पृष्ठम्.
अस्यैवार्थस्य प्रपञ्चनम् ।	२५३
निर्विकल्पकव्याख्यानानन्तरं सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वप्रमाणत्वे दर्शयि- तुमाद्यौ प्रत्यक्षताकथनम् ।	२५४
आत्मनो ज्ञानाश्रयत्वकथनम् ।	"
इन्द्रियमात्रभावेति प्रत्यक्षमित्यनुपगमे नानाशङ्कासमाधानानि ।	२५५
प्रत्यक्षशब्दस्य यौगिकत्वरूढत्वादिविचारः ।	२५६
परीक्षकेऽसिद्धानुगममात्रं कर्तुं शक्यं, नतु लोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनमिति प्रतिपादनम् ।	२५७
मनस इन्द्रियत्वेन सुखादिसर्वसंवेदनस्यैव तन्निमित्तज्ञात्वादिविकल्प- धियः प्रत्यक्षता ।	२५९
पारिशेष्य्यादपि तस्याः प्रत्यक्षान्तर्भावः ।	"
तस्याः स्मृतिहेतुनाप्रामाण्यशङ्कासमाधाने ।	"
तस्याः आन्तित्वशङ्कासमाधाने ।	२६०
प्रकारान्तरेण आन्तित्वस्यायुक्तत्वकथनम् ।	२६१
जात्यादीनामैकान्तिकत्वेदेवादिनः कात्यादान् प्रति जोषम् ।	२६२
अनुवृत्तिशुद्धिगणम् ।	"
समायानुपगमम् ।	२६३
निर्विकल्पकज्ञानविषयीभूतस्य धर्मिणो भवेनानुपलब्धिशङ्कापरिहारः ।	२६४
अक्षयानामैकत्वानेकत्वविचारपूर्वकमनेकत्वसमर्थनम् ।	२६६
अक्षैकत्वे दोषकथनम् ।	२६७
अन्तर्विषयवेदेन मनसः स्वातन्त्र्यम् ।	२६८
बाह्यविषयबोधे मनोव्यापृतेरावश्यकता, मनसः सद्भावे किञ्च न ।	२६९
बोधत्वप्राप्त्यपि पुरुषस्य बोधे करणानामपेक्षा ।	"
ज्ञानरूपकार्यबलात् प्राक्प्राहकशक्तिद्वारेणोपवर्णितयोर्व्यवस्थासङ्ख्यो- रुपसंहारः ।	२७०
नीलादिज्ञानभेदेऽपि रूपप्राहकस्य चक्षुषोऽनेकत्वाभावं ।	"

विषयः ॥ ४४५ ॥
 इन्द्रियाणां कचिद् व्यवस्थितत्वं, कचिद् सङ्गर इत्यस्य सुखग्रहणार्थं
 संक्षिप्य प्रदर्शनम् । २७० ॥
 सविकल्पकज्ञानेषु धर्मविशेषणतया भासमानानां जात्यादीनां शब्दा-
 करिणैव निरूप्यमाणत्वात् शब्दनात्रात्मकत्वम्, अतएव पार-
 क्त्यान्विध्यात्वमिति केपाञ्चिन्नमत्तोत्थापनम् । २७१ ॥
 सङ्ग्रहेण परिहारः । २७२ ॥
 प्रकृतान्तरेण जात्यादीनां शब्दरूपमात्रत्वे बोधपरिहारी । २७३ ॥
 शब्दसम्भेदात् प्राक् परस्तादपि जात्यादिषु शब्दात्मकतोपचारा-
 प्रदर्शनम् । २७४ ॥
 अत्रापरेषामाशयवर्णनं तद्वृत्तं च । २७५ ॥
 शब्दाभ्यासबाधितकल्पनाया आन्तिगुलत्वम् । २७६ ॥
 आन्तौ बीजकथनम् । २७७ ॥
 शब्दाभ्यासे दोषान्तरकथनम् । २७८ ॥
 अर्थाणां शब्दपरिणामत्ववादिनां तद्विवर्तत्ववादिनां चोपाख्यम् । २७९ ॥
 जात्यापपन्नत्वेनास्य शब्दरूपत्वे गवाधादयो जतिशब्दाः शुक्लरसो
 गुणशब्दा इति व्यवस्थानुपपत्तिः । २८० ॥
 शब्दाभ्यासे नीलोत्तलमिति शब्दुद्बोधोत्तिर्माधुद्बोधोपि सामानाधि-
 करण्यानुपपत्तिः । २८१ ॥
 अत्र सामानाधिकरण्ये बहुधा विकल्प्यानुपपत्तिकथनम् । २८२ ॥
 शुक्लौ रजतमितिवत् सादृश्यमूलको वा, मणौ ज्वालामिवदुपगम-
 मूलको वा उभयधापि शब्दाभ्यासेऽनुपपन्न इति कथनम् । २८३ ॥
 अभ्यासबाधे सविकल्पकज्ञानमिध्यात्वापत्तेरानुमानागमस्वनिरूपण-
 लोकव्यवहाराणामुच्छेदप्रसञ्जनम् । २८४ ॥
 अस्याभ्यासवादस्य बाधार्थोपलक्षणपर्यवसायितया शून्यवादोपपत्तेरैव निरा-
 कार्यत्वकथनम् । २८५ ॥
 प्रकरणार्थस्य परमार्थतो बाधार्थोस्तथा उपसंहारः । २८६ ॥
 शब्दैकसमाधिगम्यस्यार्थस्य शब्दरूपस्वानवगमाद् न स्वरूपहानिरिति
 सङ्ग्रहान्तं प्रदर्शनम् । २८७ ॥

विषयः ॥ ४४६ ॥
 अत्रैव नानाबोधपरिहाराः । २८८ ॥
 पुनरन्येषां मतेन बोधम् । २८९ ॥
 स्वमतेन परिहारः । २९० ॥
 एवं सर्वप्रकरणे पाररूप्ये युक्तिमुत्तार्य स्मृतिसङ्ग्रेषाभ्यामाप्यसम्भाव-
 नाया वारणम् । २९१ ॥
 स्मरणोत्तरकारुणाविनोदविषयव्यवस्थापि ज्ञानस्येन्द्रियजत्वात् प्रत्य-
 क्षत्वम् । २९२ ॥
 विमनस्त्वानां सादृश्यादिदोषवशादिन्द्रियसंयुक्ताविषयकविशदतरा-
 भासामावेऽप्यन्येषां कुशल्यानां तदवभाससम्भवकथनम् । २९३ ॥
 अत्रैव साधारणजनानां श्रूयमाणपदजादिरत्नविषयकविवेकज्ञाना-
 भावेऽपि गान्धर्वशास्त्रसंस्कृतमनसां तत् सम्भवतीति दृष्टान्तप्र-
 दर्शनम् । २९४ ॥
 लिङ्गलिङ्गितामान्ययोस्तत्सम्बन्धस्य च सविकल्पकप्रत्यक्षवैधत्वाद्नु-
 मानादीनां प्रत्यक्षपूर्वकतोपपत्तिरिति कथनम् । २९५ ॥
 महता प्रयासेन सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वसाधने बीजकथनम् । २९६ ॥
 अत्र बोधपरिहाराः । २९७ ॥
 स्वेन्द्रियानुसारीणैव प्रत्यक्षता इन्द्रियान्तरं त्वसत्कल्पमवेति कथनम् । २९८ ॥
 यत्रास्त्रसम्बन्धकल्पस्यापरोक्षवमासित्वस्यानुसरणं तस्यैव प्रत्यक्षता,
 नेतरस्य । तथैव लक्षणं विनापि लोके प्रसिद्धमित्युपसंहारः । २९९ ॥

अभिवन्द्य गुरुनादौ शिष्यधीपद्मिनीरवीन् ।
 तत्प्रसादात् करिष्येऽहं मीमांसाश्लोकवार्तिकम् ॥ २ ॥
 तद् विद्वांसोऽनुगृह्यन्तु चित्तश्रोत्रैः प्रसादिभिः ।
 सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृह्यन्ति ह्यनसूयवः ॥ ३ ॥
 न चात्रातीव कर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः ।
 दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते ॥ ४ ॥
 कुतो वा गृह्यते दोषं सूरयो मद्विधोक्तिषु ।
 नेष्यते यः परस्थोऽपि स स्वयं गृह्यते कथम् ॥ ५ ॥

विद्यागुरुणामिदानीं स्तुतिनमस्कारौ करोति — अभिवन्द्येति ।
 शिष्यधीपद्मिनीनां रवीनिव विकासकान् गुरुनादौ वन्दे । ततो वार्तिकं
 करिष्ये । तेषामेव प्रसादेन दृष्टेनार्थतत्त्वोपदेशेनाद्येन च स्तुतिनमस्कार-
 भुवा । गुर्वनुगमनादयोऽपि ह्याचारप्रमाणका एव । वार्तिकग्रहणेन च
 दुरुक्तभङ्गमनुक्तवचनं च समाधत्ते । मीमांसाशब्देन न्यायशास्त्रमिदमतो
 न्यायानुसारेणाधिकरणभङ्गाद्यदूषणमिति दर्शयति । श्लोकपदेन च लाघव-
 विकासं क्षिपाम इति दर्शयति । ततश्च सूत्रितप्रायमिममर्थमवहिता जिज्ञा-
 सवो भावयिष्यन्तीति तात्पर्यार्थ इति ॥ २ ॥

सम्प्रति लोकयात्रामाद्रियमाणो येऽत्यन्तपरार्थाः स्वोपकारमगण-
 यन्तोऽपि परोपकाराय यतन्ते सन्तस्तान् प्रत्याह — तद् विद्वांस
 इति । असूयवो मत्सराः ततोऽन्येऽनसूयव इति ॥ ३ ॥

ये तु मध्यस्था गुणदोषनिरूपणेन दोषवन्तमपहाय गुणवन्तमुपा-
 ददते, तान् प्रति परीक्षाविशेषार्थमर्थयते — न चात्रेति । (मदीये
 प्रबन्धेऽस्मिन् गुणदोष)वति युगपद् गुणदोषौ निरूपयन्तु भवन्तः ।
 अन्यथा गुणानुपेक्ष्य दोषेषु निरूप्यमाणेषु दोषनिर्भावनैकमनसामसन्तो
 दोषाः प्रकाशेरन् इति ॥ ४ ॥

इदानीं दुर्जनान् प्रति सदण्डमाह — कुतो वेति । ये वयं
 परस्थानपि दोषान् न मृष्यामः, ते कथं स्वग्रन्थेषु दोषानुपाददीमहि । न
 चास्माभिरनुपात्तान् दोषान् सूरयो गृहीतुमर्हन्तीति ॥ ५ ॥

निर्दोषत्वैकवाक्यत्वं क्व वा लोकस्य दृश्यते ।
 सापवादा यतः केचिन्मोक्षस्वर्गावपि प्रति ॥ ६ ॥
 आगमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्वलक्षणपि ।
 नहि सद्वर्त्मना गच्छन् स्वलितेष्व(प्य)पोद्यते ॥
 यथाकथञ्चिदारब्धां त्रयीमार्गानुसारिणी ।
 वागवृत्तिरल्पसारापि श्रद्धधानस्य शोभते ॥ ८ ॥

सम्प्रति मत्सरा नूनं दूषयिष्यन्ति मन्निबन्धनम् । अतस्तद्दोषोद्भाव-
 नेन शुश्रूषणामुत्साहभङ्गो मा भूदित्येवमर्थमाह — निर्दोषत्वेति । प्रसि-
 द्धातिशयावपि मोक्षस्वर्गौ प्रति नास्तिका विवदन्ते । वदन्ति च — “सु-
 खदुःखे लौकिके स्वर्गनरकौ” इति । मोक्षे च सद्भावतः प्रभृति विवादः ।
 एकै हि नास्ति मोक्ष इति वदन्ति । अन्ये पुनः सकलविषयोपरागरहितं
 संवेदनप्रवाहमपवर्गमाहुः । अन्ये तदुपरमम् । अपरे सकलवैशेषिकात्मगुणो-
 च्छेदलक्षणं निरतिशयमविषयपरिष्वङ्गजननवसानमानन्दसन्दोहम् । अपरे
 च पूर्वं च भ्रान्तिसमुत्थैर्नानाविकल्पैः पारमार्थिकमोक्षस्वरूपमल्पपन्त्ये-
 वेति ॥ ६ ॥

अपिच यदि नाम शुश्रूषवो मन्निबन्धने दोषानुपलभन्ते, तथा-
 प्यहमनपवाद्यः । नह्यहं स्वतन्त्रः किञ्चिदभिदधे । आगमानुसारिणस्तु मे
 यथागमं वर्तमानस्य स्वलितमपि दैवादवर्जनीयतयापन्नमित्युपेक्षणीयमेव ।
 नहि किमप्यभिमतं वस्तु निर्दोषं भवति । दोषास्तु समाधाय गुणा उप-
 जीवितव्या इत्याह — आगमेति । सतां हि मार्गोऽयमागमानुसारो नाम ।
 तदिह बहुलं गुणा एव । दोषास्तु कथञ्चित् सन्तोऽप्यल्पत्वादसत्कल्पा
 इत्युपेक्षितव्या इति ॥ ७ ॥

किञ्चास्तु तावदस्मादृशानां कविप्रवीराणामागमानुसारिण्यो वाचः
 शोभन्त इति । अन्यस्यापि श्रद्धधानस्य त्रयीमार्गानुसारिणी यथाकथ-
 ञ्चिदारब्धा किञ्चिदल्पसारापि वागवृत्तिः शोभते । अस्माकं तु बहुसारा
 अक्लेशनिर्मिता शोभतेतरामित्याह — यथेति ॥ ८ ॥

मीमांसाशास्त्रेजोभिर्विशेषणोज्ज्वलीकृते ।
वेदार्थज्ञानरत्ने मे तृष्णातीव विजृम्भते ॥ ९ ॥
प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता ।
तामास्तिकपथे कर्तुमयं यत्नः कृतो मया ॥ १० ॥

इत्युपेक्षातः ।

अथातो धर्मजिज्ञासा ॥ १ ॥

अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्रमायमिदं कृतम् ।

धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम् ॥

ननु किमहमृतायां मीमांसायां आर्त्तिकं प्रणीयते, वेदा एव सा-
क्षाद् व्याख्यायन्तामृत आह — मीमांसेति । वेदा एव संशयपूर्वात्तर-
पक्षक्रमेण व्याख्यायमाना मनो हरन्तितरां, न तु मन्त्रब्राह्मणभाष्यप्रस्था-
नेति । मीमांसयैव तु ते तथाव्याख्यायन्त इति तत्रैव आर्त्तिकं कर्तुं मे
तृष्णा वर्धत इति ॥ ९ ॥

ननु मीमांसायामपि चिरन्तननिबन्धनानि सन्तीति किं युष्मा अप-
स्यते । अत आह — प्रायेणेति । लोकायतं नाम नास्तिकानां तन्त्रम् ।
तद्भाषमापादितं नातापसिद्धान्तसङ्ग्रहणं । तामास्तिकपथे कर्तुमयं यत्नः
कृत इति । आशंसयां वर्तमानेऽर्थे वा को वर्णनीय इति ॥ १० ॥

इत्युपेक्षातः ।

सूत्रतात्पर्यमिदानीं दर्शयति — अथेति । इदं हि सूत्रं धर्मो-
क्तस्य शास्त्रस्य प्रतिपाद्यतया विषयभूतं प्रयोजनं वक्तुं कृतम् । आय-
मिति प्रयोजनाभिधानस्थानमिति दर्शयति । यद्यपि धर्मोऽस्य प्रयोजन-
मिति न कण्ठेनोक्तं, तथापि जिज्ञासाकर्मभूतो धर्म इत्याचक्ष्णानांपुरु-
षार्थज्ञानस्यानिष्टत्वात् पुरुषार्थीभूतो धर्मः प्रयोजनमिति सूचितमिति
सूत्रमित्युक्तम् । कृतवदेन च कृत्रिममिदमतः प्रमाणान्तरेण गुरुकुलवासा-
वसाननिवृत्तिपरमपि व्याख्यायमानं न दोषमायतनीति दर्शयति । नित्ये

सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो प्रापि कस्यचित् ।
यावत् प्रयोजनं, नोक्तं तावत् तत् केन गृह्यते ॥ १२ ॥
मीमांसाख्या तु विद्येयं बहुविद्यान्तराश्रिता ।
न शुश्रूषयितुं शक्या प्रागनुक्त्वा प्रयोजनम् ॥ १३ ॥

हि यावद्वचनं वाचनिकम् । पौरुषेयं तु प्रमाणान्तरफलान्यायमपि प्रति-
मासमानमन्यपरतया प्रतिपाद्यत इति ॥ ११ ॥

ननु किं प्रयोजनाभिधानेन । शास्त्रमेव प्रणीयताम् । प्रयोजना-
भिधानं हि शास्त्राद् बहिर्भूतं शास्त्रं प्रणेतुकामस्य न युक्तम् । किन्वास्य
प्रयोजनम् । प्रयोजनविशेषात् शास्त्रेण शुश्रूषप्रवृत्तिरिति चेत् । तन्न । न
हि प्रेक्षातां पुंस्त्वनादोदयमयमर्थ इति विश्वासो युक्तः, विशेषतो हेतुदर्श-
नात् । अन्यायमपि शास्त्रं धर्मप्रयोजनतया श्रोतृन् प्रवर्तयितुमयमहि-
ति शास्त्रानां नाशसंयुः । अतो मन्त्रफलं प्रयोजनवचनमत आह — सर्व-
स्येति । यदन्यवस्थायासाध्यमपि किञ्चित् शास्त्रं लौकिकं वीदतपकादि-
क्रमे, तदप्यनुवृत्तप्रयोजनं नाद्रियन्ते । किं पुनर्मीमांसामिति युक्तः
शास्त्रारम्भे प्रयोजननिर्देशः । यत्तु उपपन्नान्नाभास इति, तन्न । आसा-
नानाविशेषात् । वक्ष्यति हि — "तथैव प्रत्ययितात्" इति भाष्यकारः ।
जैमिनिश्च "अपि वा कारणप्रद्वहे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्" (१. ३. ७)
इति । यत्तु विप्रलम्भमानो ब्रूत इति । तन्न । नवस्य महर्षेःतत्त्वज्ञानं
सम्भवति । न चास्य विप्रलम्भे प्रयोजनं किञ्चिदुपलभ्यते । यदि श्रोतारः
प्रवर्तन्तामिति, किमर्थं तैरफलेऽधर्मफले वा धर्मच्छलेन प्रवर्तिते । प्राप्य-
ताधर्मं एवास्य शिष्यान् आम्रयतो महान् दोष आपद्येत । न च परमधा-
र्मिकोऽधर्माचरतीत्युल्लेखितुमपि शक्यम् । न च तन्त्रकारस्तन्त्रप्रयोजने
प्राप्त्यतीति सम्भाव्यते । अत एवाधर्मवदप्रमविप्रलम्भत्वादप्येवामश्रुकादि-
स्मरणानि श्रुतिस्मृत्यानीति स्मृत्यधिकरणे, वक्ष्यते । सर्वगुरुत्वचनविश्रास-
पुनस्तदपि भज्येतेति युक्तं प्रयोजनाभिधानमिति ॥ १२ ॥

सर्वस्यैवेति काको मीमांसायां विशेषे योऽन्तर्णीतस्तमभिधात-
यति — मीमांसाख्येति । शास्त्रान्तराणि हि बोध्यकाविषयनिबन्धनानि

१. 'तां श्रुतेयवत्' २. 'मनाशा' ३. 'तु' ४. 'काया' विशेष-
इति ख. पाठः. ५. 'व्यपेक्ष' ६. पाठः.

विद्यान्तरेषु नाप्येतद् यथापि प्रयोजनम् ।
 अनर्थप्रापणं तावत् तेभ्यः नाशङ्क्यते क्वचित् ॥१४॥
 मीमांसायां त्विहाज्ञाते दुर्ज्ञाते वाविवेकतः ।
 न्यायमार्गे महान् दोष इति यत्नोपचर्यता ॥ १५ ॥
 तस्मात् प्रयोजनं पूर्वमुक्तं सूत्रकृता स्वयम् ।
 यत् तेनोक्तं वदेयुस्तद् भाष्यकारादयः कथम् ॥ १६ ॥

व्याकरणेति । मीमांसास्याः ख्यं विद्या बहूनि विद्यान्तराणि वेदतद-
 ह्यदन्त्युपायभूतायाश्चिता । नष्टस्यास्तैषावदविज्ञातेरर्थः शक्यनिर्णयः ।
 तदियमुपायतः स्वरूपतश्च प्रचिता श्रोतॄणां अवगच्छामपि कारयितुमनु-
 क्तप्रयोजना सती न शक्येति युक्तं प्रयोजनाभिधानमिति ॥ ११ ॥

अपि च विद्यान्तराण्यनुक्तप्रयोजनानि निष्प्रयोजनानि मन्थमाना
 जिज्ञासवा यदि नाम न जानीरन् मन्दश्चद्रया वा प्रवर्तमाना न सम्यग-
 विष्णुः तथापि तेभ्योऽज्ञातदुर्ज्ञातेभ्योऽनर्थप्राप्तिस्तावन्न सम्भवति । मी-
 मांसायां त्विहाज्ञाते दुर्ज्ञाते वा पूर्वोत्तरपक्षन्यायमार्गे विवेकमावात्
 पूर्वपक्षमेव सिद्धान्तं मन्यमानास्तदुत्तरं चेष्टन् । तत्र नित्यनेमित्ति-
 क्योरकारणादसम्यकरणार्था महान्तमनर्थः प्राप्नुयुः इति यत्नेनोपचरितव्या
 मीमांसेति शोकाद्वयेनाह — विद्यान्तरेष्विति । ननु तथा विद्यान्तरा-
 नभिज्ञादपि दुष्यत्येव । तथाहि — व्याकरणेनभिज्ञादपि तावद् यज्ञेऽप्य-
 शब्दं प्रयुञ्जानः प्रत्येवेति । अथतः हि 'तस्मात्' ब्राह्मणेन न म्लेच्छित्त्यर्थ-
 म्लेच्छो ह वा एष यदप्यशब्दः इति । उच्यते । को वाह न शास्त्रा-
 न्तरानभिज्ञानेऽपि दोषो भवेदिति । अल्पभूयस्त्वेव विशेषः । मीमांसा
 हि सर्वशास्त्रगताज्ञानसद्वैदविषयव्युद्देशसमन्वयायतिष्ठन्पन्थापरिका । त-
 दस्यामज्ञातायां न किञ्चिदपि ज्ञातं भवति । अतो महान्तमनर्थः प्राप्नोति ।
 अत एवाह महान् दोष इति ॥ १४, १५ ॥

यतश्च यत्नेनोपचरितव्या मीमांसा, तस्मात् युक्तं सूत्रकृता स्वयं
 प्रयोजनाभिधानमित्याह — तस्मादिति । ननु तथापि पाणिनिनेव भाष्य-

सिद्धार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।।
 शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥१७॥
 शास्त्रं प्रयोजनं चैव सम्बन्धस्याश्रयावुभौ
 तदुक्त्यन्तर्गतस्तस्माद् भिन्नो नोक्तः प्रयोजनान् ॥
 सिद्धिः श्रोतृप्रवृत्तीनां सम्बन्धकथनाद् यतः ।
 तस्मात् सर्वेषु शास्त्रेषु सम्बन्धः पूर्वमुच्यते ॥ १८ ॥
 यावत् प्रयोजनेनास्य सम्बन्धो नाभिधीयते ।
 असम्बद्धप्रलापित्वाद् भवेत् तावदसङ्गतिः ॥ २० ॥

कारादिभिः करिष्यमाणो यतः कस्माच्च जैमिनिनोपेक्षितः, अत आह—
 युदिति । यत् तेन जैमिनिनोक्तं तदेव भाष्यकारादयः कथं नाम वक्ष्य-
 रिति । इतरथा स्वच्छन्दाः को वेति कीदृक् प्रयोजनमभिदधुरिति । तथापि
 व्याकरणे, सूत्रकृतोपेक्षितं प्रयोजनमनर्थकं व्याख्यातुमिदं कल्पितम् ।
 तथाहि — प्रथमं साधुशब्दज्ञाने धर्म इत्यभिधाय पुनः शास्त्रपूर्वं प्रयोग-
 ऽभ्युदय इत्युक्तम् इति । सत्यमेव, युक्तं तावत् प्रयोजनाभिधानमिति ॥

अथैतेन प्रयोजनेनास्य शास्त्रस्यायं सम्बन्ध इत्यपि सूत्रकारस्य युक्तं
 वक्तुम् । अज्ञातप्रयोजनमिवाश्रितसम्बन्धमपि श्रोतुं नाद्रियन्तं शिष्याः ।
 तस्मात् सह प्रयोजनेन अस्य सम्बन्धो वाच्य इति चोदयति — सिद्धा-
 र्थमिति ॥ १७ ॥

परिहरति — शास्त्रमिति । यदेवास्य शास्त्रस्येदं प्रयोजनमि-
 त्युक्तं, तदैव तयोपायोपेयलक्षणः सम्बन्धोऽयोदुक्त एव । न चैवमर्थ-
 प्राप्तमर्थ-सूत्रकारा अश्वरैर्निबध्नन्ति, न सूत्रत्वप्रसङ्गादिति ॥ १८ ॥

ननु यदि नाम सूत्रकारेण प्रयोजनाद् भेदेन सम्बन्धो नोपात्तः,
 व्याख्यातुमिस्तु व्यज्यताम् । कथिते हि व्यक्तं सम्बन्धे श्रोतारः प्रव-
 र्तते । अत एव शास्त्रान्तरेष्वपि सम्बन्धः स्पष्टमुपदर्शितः । तथाहि
 शिष्यप्रश्नानन्तरं कणशुजा तन्त्रं प्रणीतमित्यर्थमाख्यामुक्तमित्याह —
 सिद्धिरिति ॥ १९ ॥

१. 'जैमिनीय शास्त्रम्' । २. 'तस्मात्' के. पाठः । ३. 'युक्तम्' ।

४. 'युक्तम्' पा. का. पाठः ।

१. 'जैमिनिना श्रोतेयतः कस्मात् अतः' । २. 'स्पष्टमिदं द' का. स्व. पाठः ।

इह त्वाक्षिप्य सम्बन्धं भाष्य एवाभिधीयते ।
धर्मप्रसिद्धयसिद्धिभ्यां तस्मान्नान्योऽभिधीयते ॥
न चाप्यत्राथशब्देन शास्त्रसम्बन्ध उच्यते ।
सम्बन्धं क्रिययोर्होषं वृत्ते शास्त्राच्च ते पृथक् ॥ २२ ॥
योऽप्ययं शास्त्रसम्बन्धो वर्ण्यते कैश्चिदादितः ।
क्रियानन्तर्यरूपो वा गुरुपूर्वक्रमोऽपि वा ॥ २३ ॥
सदसद्भावयोस्तस्य विशेषो नोपलभ्यते ।
श्रोतुर्विधो निषेधे वा ज्ञाने वा शास्त्रगोचरे ॥ २४ ॥

अविस्पष्टीकृते तु सम्बन्धे व्याख्यातभिरसम्बद्धप्रलापी सूत्रकार इति
शङ्कमानाः श्रोतारोऽसङ्गतिमेव शास्त्रप्रयोजनयोर्मन्वीरञ्जित्याह — याव-
दिति ॥ २० ॥

परिहरत — इहेति । एवं हि मन्यते — तत्र नाम वार्तिककाराः
क्रियन्ति यत्र भाष्यकारेणोक्तम् । इह तु भाष्यकारेणैव 'धर्मः प्रसिद्धो वा
स्यादप्रसिद्धो वा' इत्याक्षिप्य सम्बन्धो वक्ष्यते 'अथवाथैव' इत्यादि-
नेति न पृथक् सम्बन्धोऽभिधानीयः सम्बन्धभाष्यैविवरण एव तु यतितव्य-
मिति ॥ २१ ॥

कश्चित् पुनरत्रैवमाह — यथावर्चीना व्याख्यातारो न पृथक् स-
म्बन्धमाभिदधति तथा भाष्यकारस्यापि सम्बन्धवचनमुक्तं, सूत्रकारे-
णैवायंशब्दं प्रयुञ्जनेनाप्ययनक्रियानन्तर्यलक्षणस्य शास्त्रसम्बन्धस्यो-
क्तत्वात् । यथा 'अथतो धर्मं व्याख्यास्यामः' इति शिष्यप्रश्नान्तरे
शास्त्रं प्रणयाम इति काव्यपेनोक्तमिति । तं प्रलाह — न चापीति ।
अध्ययनज्ञानेच्छाक्रिययोर्होषानन्तर्यलक्षणे सम्बन्धमवशशब्दो वदति । ते च
क्रिये शास्त्राद् वैहिंभेते । सन्नतसामान्यमात्रेण जिज्ञासासीमांसयेरिष्यं
मन्वानानामयं भ्रम इति ॥ २२ ॥

न परमनुपातः सम्बन्धः, निष्प्रयोजनश्चेत्याह — योऽपीतिद्वयेन ।
कारणं हि तन्त्रे क्रियानन्तर्यरूपः सम्बन्धो दर्शितः । एवं हि तत्र
भाष्यकारेणोक्तं — "को धर्म इत्यादिकान् शिष्येणोदीरितान् पञ्च प्रश्नाः

तस्माद् व्याख्याहमिच्छन्निः सेहतुः सप्रयोजनः ।
शास्त्रावतारसम्बन्धो वाच्यो नान्यस्तु निष्फलः ॥
लोक इत्यादिभाष्यस्य षडर्थान् सम्प्रचक्षते ।
भाष्यकारानुसारेण प्रयुक्तस्यादितः पृथक् ॥ २६ ॥

नपेक्ष्याह — अथतो धर्मं व्याख्यास्यामः" इति । गुरुपूर्वकमात्मकश्च
सम्बन्धो यथेहेन कैश्चिदुक्तः 'प्रज्ञा महेश्वरो वा मीमांसां प्रजापतये प्रो-
वाच', 'प्रजापतिरिन्द्राय', 'इन्द्र आदित्यायेलेवमादि ।' पर्वोप्ययच्छेदः
गुरूणां पर्वणि गुरुपूर्वाणि गुरुपूर्वाणां क्रमो गुरुपूर्वक्रम इति विग्रहः । न
चात्र द्विविधो ह्ययं सम्बन्ध उपयुज्यते । नहि तस्य सम्बन्धस्य तदप-
सदसद्भावयोः सतोः श्रोतुः शास्त्रं प्रवृत्तिनिवृत्त्योर्विशेष उपलभ्यते शास्त्र-
विषये वा ज्ञान इति विधिनिषेधयोः कार्ये प्रवृत्तिनिवृत्ति । ताभ्यां ते
लक्षण्येति ॥ २३, २४ ॥

यतोऽयं सम्बन्धो निष्प्रयोजनः, तस्माद् ये सूत्रव्याख्यानाङ्गं सम्ब-
न्धमभिहित्वास्ति, तैः सोपपत्तिकः सप्रयोजनश्च सम्बन्धो वाच्यः । यथात्र
शापरे भाष्ये कृतमिलाह — तस्मादिति । शास्त्रमवतारयतेऽनेनेति
"अकर्तारं च कारकं संज्ञायाम्" (पा० ३. ३. १९) इति करणे षज् ।
शास्त्रावतारश्चासौ सम्बन्धश्चेति शास्त्रावतारसम्बन्धः । स चोपायोपेयलक्षण
इत्युक्तमिति ॥ २५ ॥

भाष्यमिदानीमनुसन्धत्ते — लोक इति । ननु यत्रैव भाष्यं सङ्गच्छते
स एवायं व्याख्यातुमुचितः । कथं षडर्थान् सम्प्रचक्षते । अत आह —
भाष्यकारानुसारेणेति । एतदुक्तं भवति सर्वत्र भाष्यं सङ्गच्छत इति । कथं
पुनरनेकार्थमेकं वाक्यम्, अर्थैकत्वेन द्वेकावाक्यतां वक्ष्यति "अर्थैकत्वा-
देकं वाक्यम्" इति । अत आह — प्रयुक्तस्येति । अयमभिप्रायः — गुरु-
प्रयुक्तमिदं वाक्यम् । गुरुष्वस्तु प्रमाणान्तरेणार्थं विदित्वा बहुभिप्रायम-
प्येकं वाक्यं प्रयुज्जाना दस्यन्ते । यथा श्वेतो धावति बलमुत्सर्गानां या-
तेति । वैदिके त्वयं नियम एकमेकमिति । यथाशब्दं हि तत्रार्थं सम्प्रत्ययः,
प्रमाणान्तरमावात् । तदुक्तं —

"बहुभिप्रायमप्येकं गुरुष्वस्तु प्रयुज्जते ।"

सर्वव्याख्यामुपालम्भं प्रत्याख्यानं तथा परे ।

परिसङ्ख्यास्तुती केचिदशब्दस्य दूषणम् ॥ २७ ॥

साधारणी विशिष्टा च सूत्रव्याख्या द्विधा कृता ।

विशिष्टा प्रतिसूत्रं या सर्वार्था त्वियमुच्यते ॥ २८ ॥

प्रवृत्तिस्तु पदेष्वेव निवृत्तिः सूत्रसंश्रया ।

वेदवाक्याविरुद्धेषु न तु सर्वेषु केपुचित् ॥ २९ ॥

इति । ननु च सञ्चिधानात् प्रथमसूत्रगताशब्ददूषणमेवास्य भाष्य-
स्वार्थो युक्तः कथं सर्वशस्त्रगतसूत्रव्याख्यानाङ्गत्वमत आह — आदिन
इति । एवं हि मन्यते — सर्वोदौ प्रयुक्तमिदं वाक्यम् । अतः सूत्रसमु-
दायस्यैवेदमादिमं स्थानमिति न स्थानतो विशेषलाभः । प्रत्युत सूत्रेष्विति
बहुवचनसामर्थ्यस्वरूपलिङ्गातुरोपेन सर्वसूत्रविषयत्वमेव स्पष्टं प्रकाशत
इति । ननु 'तत्र लोकेऽयमशब्द' इत्यादिमायैकवाक्यतापन्नस्य भा-
ष्यस्याशब्ददूषणार्थत्वमेव स्पष्टं प्रकाशते । न ह्यन्यथा तदेकवाक्यतो-
पपद्यते । अत आह — पृथगिति । यन्नगौरवं प्रसज्येतेत्येवमन्तस्य तत्रे-
त्यादिकात् पृथक्कृतस्य पत्र व्याख्याविकल्पा भवन्ति । तदेकवाक्यताप-
न्नस्याशब्ददूषणमेवार्थ इति ॥ २६ ॥

षड्यानिदानां सुखग्रहणार्थेमुद्दिशति — सर्वव्याख्यातेति । ते च
यथास्वमवसरे वदन्त इति ॥ २७ ॥

सर्वव्याख्यां तावद् विवृणोति — साधारणीति । भाष्यकारेण
हि द्विधा सूत्रव्याख्या कृता । एका सर्वार्था येन 'लोक' इत्यादिका ।
प्रतिसूत्रगता तु विशिष्टा । समासव्यासाभ्यां हि विदुषामर्थोपधारणमिष्ट-
मिति ॥ २८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'लोके येष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति
सम्भवे तदर्थान्येव सूत्रेष्वित्यवगन्तव्यमिति' प्रवृत्तिरुपदर्शिता । तथा
'नाप्याहारादिभिरित्यादिना निवृत्तिः । तदिह प्रवृत्तिनिवृत्तौ तावत् स्वरू-
पतो दर्शिते । प्रवृत्तिपुरस्सरी च निवृत्तिः । तथा 'प्रसिद्धानि पदानानि

अध्याहारस्य वाक्येषु व्यत्यासस्य च सम्भवः ।

तेनैवामिति सूत्राणां पारार्थ्यं सत्यपि ग्रहः ॥ ३० ॥

पदान्यग्नेऽभिवाय 'तदर्थान्येव सूत्रेष्विति' पश्चात् सूत्राणि दर्शितानि
तदिह सर्वत्र वार्तिककारः पदविन्यासविशेषेण तात्पर्यमाह — प्रवृत्ति-
रिति । प्रवृत्तिनिवृत्तौ शब्दौ प्रयुज्जानो द्विषेव प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां सूत्रा-
प्रवर्तन इति भाष्यकृतोक्तमिति दर्शयति । तयोश्च क्रमविशेषेण भाष्यक-
स्यापि प्रवृत्तिपूर्विका निवृत्तिव्युत्थायेति दर्शयति । तथा पदसूत्रयोः प-
दोपार्थविवक्षया भाष्यकारस्यापि पदार्थपूर्वको वाक्यार्थोऽभिमत इति सू-
चयति । तदयमर्थः — येन प्रसिद्धान्यग्रहणं कर्तव्यमिति प्रवृत्तिः, सा तेषु पदे-
प्रसिद्धान्यो ग्रहीतव्य इति यावत् । या च वाक्यदोषाणामध्याहारादौ
निवृत्तिः, सा सूत्रेषु नैषामध्याहारादिभिरर्थवर्णनं कार्यमिति । अत्र भा-
'सति सम्भव' इति । तत्पार्थमाह — वेदवाक्याविरुद्धेष्विति । वेदवाक्य-
विरुद्धेषु पदेषु सूत्रेषु च प्रसिद्धान्यग्रहणप्रवृत्तिरध्याहारादिनिवृत्तिश्च, 'न
सर्वेषु विरुद्धेष्वपि केपुचित् पदेषु सूत्रेषु च । तत्र विपरीते प्रवृत्तिनिवृत्तौ
तदिदं 'सति सम्भव' इत्यनेनोक्तम् । एवं वेदाविरोपसम्भवे कार्यमि-
नान्ययेति ॥ २९ ॥

ननु युक्तं तावत् पदेषु प्रवृत्तिरिति । कथं सूत्रसंश्रया निवृ-
यावता पदान्येव तु प्रधानतया प्रकृतानि रपाभिति सर्वान्मान् पाराम-
मर्हन्ति । प्रधानगोचरतया व्युत्पत्तेः । न तेषु दण्ड इष्टकाकूटे तिष्ठ
प्रहरानेनेत्युक्ते इष्टकाकूटेनेति गम्यते, अपि तर्हि दण्डेनेति । दण-
विशेषणतयोपात्तत्वाद्विष्टकाकूटस्य । तद्वदिहापि पदविशेषणानि सूत्रा-
न परामर्शाहर्णीति । अत आह — अध्याहारस्थिति । अयमर्थः —
यत्राध्याहारादयः प्रसजन्ति तत्रैव निषेधमर्हन्ति, प्राप्तिपूर्वकत्वात् प्रा-
पेक्षस्य । न चेद् तौ पदेषु सम्भवतः । अध्याहारो नाम नूतवाक्यप-
णसमर्थोपिषेकपदाहरणात्मकः । स च न पदेषु सम्भवति, अप्रशंस-
न्यूपपदप्रयोगासम्भवात् । व्यत्यासो हि व्यवहितकल्पना । सा चान्य-
स्मिन्तस्यान्यत्र संभारः । न चासौ नियतपूर्वोपार्थप्रकृतिप्रत्ययात्मके
सम्भवति, पदानाश्रयसङ्गात् । अतः सूत्राण्येव सम्भवदध्याहारादिका

एवशब्दोऽल्पवाच्यत्वादस्यावृत्तौ तु गौरवम् ।

प्रसिद्धत्वादवाच्यं चेन्न दोषः पुङ्गिरामयम् ॥ ३१ ॥

एषामिति सर्वनाम्ना परामर्शमर्हन्ति । ननु विपरिणामगुणकल्पने पदधर्मा-
वेव । पदे हि प्रकृतिः प्रत्ययो वा विपरिणमति । यथा—प्रतिगृहीयादिति
प्रतिग्राहयेदिति भवति । विप्रकर्ष इति च विप्रकर्षादिति भवति । गुण-
कल्पनापि पदगोचरा । सा यथौत्पत्तिकादिपदेषु वक्ष्यते । वाक्येषु तु
नानयोः सम्भवः । न हि पदसमुदायो विपरिणमति । न च गौणो भ-
वति । अतो न पदसूत्रयोः कश्चिद् विशेषः । उच्यते—वाक्यं हि नाम
न पदेभ्यो व्यतिरिक्तमन्यदेव किमपि तत्त्वम् । अपि तर्हि पदान्येवैक-
कार्यपरिष्कृतसमासादितसमन्वयानि । तदिह युक्तं यत् पदधर्मोऽप्यन्वे-
तीति । अतः प्रसजतः पदद्वारेण वाक्येषु विपरिणामगुणकल्पने इति प्रति-
षेधाधारत्वोपपत्तिः । वाक्यधर्मयोस्तु पदमात्रे न कथञ्चित् प्रसाक्तिरिति न
तन्निषेधो युक्तः । तस्माद् युक्तमध्याहारादिनिषेधार्थमेवामिति सर्वनाम्ना
सूत्राणामभिधानमिति ॥ ३० ॥

अत्र भाष्यकारेण सर्वव्याख्याप्रयोजनमभिधत्तुं 'एवं वेदवा-
क्यान्येवैभिर्विचर्यन्ते' इति । तस्यार्थः—साधारणव्याख्ययैव सूत्राणां
व्याख्यातत्वात् पुनस्तानि व्याख्येयानि । वेदवाक्यान्येव तैः परिज्ञातार्थै-
र्व्याख्यातव्यानीति । तदयुक्तम् । उक्तं हि—

“साधारणी विशिष्टा च सूत्रव्याख्या द्विधा कृता ।”

इति । अतो विशिष्टव्याख्ययापि सूत्राणां स्पृश्यमानत्वात् कथं वेद-
वाक्यान्येवैवधारणोपपत्तिरित्यत आह—एवशब्द इति । यत्न-
गौरवपरिहारार्थो हि विशेषव्याख्याप्रत्यादेशः । गौरवं च पदच्छेदादि-
प्रपञ्चेन तार्किकवत् क्रियमाणायां व्याख्यायामापद्यते । न चेह तथा करि-
ष्यते । अतोऽल्पस्य विशेषस्य सूत्रगतस्य वाच्यत्वादवधारणं कृतमित्य-
दोष इति । अपरमपि 'इतरथा यत्नगौरवं प्रसज्येते'ति भाष्यम् । तस्या-
यमर्थः—वेदवाक्यान्येव तावद् व्याख्येयानि । यदि त्विदं व्याख्यानं
वेदसूत्रोभयगोचरतया वर्ण्यते, ततो यत्नगौरवमापद्यत इति । तदाह—
अस्येति । भाष्यं व्याचक्षाणो व्याख्येया इत्यतः प्रकृतं व्याख्यानमस्येति

व्याख्याङ्गत्वाभिमानेन योऽध्याहाराद्यपेक्षते ।

स्वसंज्ञां वापि तस्येदं शास्त्ररूपं निरूप्यते ॥ ३२ ॥

वृत्त्यन्तरेषु केषांचिद्वैकिकार्थव्यतिक्रमः ।

शब्दानां दृश्यते तेषामुपालम्भोऽयमुच्यते ॥ ३३ ॥

अथात इत्ययं लोके नानन्तर्ये प्रयुज्यते ।

तस्मात् तादर्थ्यमेतस्य परिभाषादिभिर्भवेत् ॥ ३४ ॥

परामृशति । यदीह वेदाश्च सूत्राणि च व्याख्यायन्ते, ततो व्याख्यानावृत्तौ
यत्नगौरवं प्रसज्येत । द्रव्यभेदेऽपि हि क्रियावृत्तिर्दृष्टा यथाष्टकृत्वो ब्रा-
ह्मणा भुक्तवन्त इति । अत्र चोदयति—प्रसिद्धेति । स्वतःसिद्धमेव ह्य-
विरोधे प्रसिद्धार्थग्रहणमध्याहारादिवर्जनं च किमनेनोक्तेनेति । परिह-
रति—न दोष इति । नहि वेदवदप्राप्तविषयं भाष्यमिति ॥ ३१ ॥

तथाप्यनुक्तसुज्ञानस्यार्थस्य पुनर्वचनं प्रयोजनापेक्षमिव दृश्यत
इति मन्वानं प्रति प्रयोजनमाह—व्याख्याङ्गत्वेति । यो नाम तन्त्रा-
न्तरेऽध्याहारादि स्वपरिभाषा वा गुणवृद्ध्यादिका दृष्टेयत्रापि तत् प्रयो-
जयति तस्य कृते शास्त्रस्वरूपमनेन निरूप्यते, अध्याहारादिवर्जितमेव
व्याख्यानं मीमांसायामुपपन्नमिति ॥ ३२ ॥

यस्य तु मन्दफलत्वादेवमप्यपरितोषः, तं प्रत्यन्यथा वर्णयति—
वृत्त्यन्तरेष्विति । केषाञ्चिद् भवदासादीनां वृत्त्यन्तरेषु शब्दानामलौकि-
कोऽर्थ उपवर्णितः । तेऽनेन भाष्येणोपालभ्यन्ते । यावद्धि पूर्वग्रन्थदोषो-
द्भावेनेन स्वग्रन्थगुणवत्ताख्यापनेन वा विशेषो न प्रदर्श्यते, तावन्न श्रो-
तारः श्रोतुमादियेरन् । त्युत पूर्वग्रन्थानेवायमल्पान्तरं चोरयतीति वद-
द्भिरसूयकैः शुभूपणामुत्साहभङ्गो युज्येत । अतः प्रयोजनवानेव परोपा-
लम्भ इति ॥ ३३ ॥

क पुनर्भवदोसेनालौकिकार्थग्रहणं कृतं यदेवमुपालभ्यते । अत
आह—अथात इति । शब्दार्थाविह लोक्यते इति वृद्धव्यवहारो लोकः ।
तत्र पृथक्पदत्वमेवाथातश्शब्दयोर्दृष्टम् । यथा—भुक्तवानयमथ व्रजतीति ।

१. 'स्वरससि', २. 'सार्थवि', ३. 'नः प्रयो', ४. 'पि ताः प्र',
५. 'इति ता' ख. पाठः.

प्रसिद्धहानिः शब्दानामप्रसिद्धे च कल्पना ।

न कार्या वृत्तिकारेण सति सिद्धार्थसम्भवे ॥ ३५ ॥

सूत्रार्थे क्लिश्यते चैवं दूरे वेदार्थनिर्णयः ।

तत्र यत्नस्य भारत्वं वक्तुश्चोत्रोः प्रसज्यते ॥ ३६ ॥

न व्याख्यास्यति सूत्राणि चोदनार्थपरत्वतः ।

यत्तस्य परिहारोऽयं प्रत्याख्याननेन बोध्यते ॥ ३७ ॥

न भुक्तवानतो न व्रजतीति । न त्वन्योरानन्तर्यमात्रे दृष्टपरः संसर्गः । योऽपि च 'अथातः शेषलक्षणम्' (जै० सू० ३. १. १) 'अथातोऽभिप्रेत-
छोभेनानुयजती'ति संसर्गः, तथापि केनलोत्तरशब्दवेदनीयमेवानन्तर्यम् । भवदासिन चोक्तम् —

“अथात इत्ययं शब्द आनन्तर्ये प्रयुज्यते ।”

इति । तेनास्य पदसमुदायस्य तादर्थ्यं नतै परिभाषादिभिः सिध्यतीति । आदिशब्देन परैः सज्ज्ञानं लक्षणां चाहेति ॥ ३४ ॥

अत्रेदानीं भाष्यं योजयति — प्रसिद्धेति । भवदासेन कृतशब्दस्य हेलथर्त्वं प्रसिद्धमपलपितम् । अप्रसिद्धानन्तर्येणोचरत्वं च कल्पितम् । इदं च सति प्रसिद्धार्थसम्भवे न वृत्तिकारेण कार्यमिति 'लोक' इत्यादिग्रन्थे-
नोक्तम् । सम्भवति चात्र प्रसिद्धार्थग्रहणम् । न ह्यत्र पाणिनिरेव जैमि-
निना 'वृद्धिरादैच्' (पा० १. १. १) इतिवत् स्वसंज्ञा प्रणीता । तदिदं
'सति सम्भव' इत्यनेनोक्तमिति वेदितव्यम् । किं हि प्रसिद्धेनापराद्धं येत्
स्वरसिद्धमुल्लङ्घ्याप्रसिद्धोऽर्थः कल्प्यत इति ॥ ३५ ॥

अपि चैवं सत्यप्रसिद्धकल्पितेषु सूत्रपदार्थेषु व्याख्यायमानेषु पुनश्च
वेदवाक्येषु यत्नगौरवं प्रसज्यत इति 'इतरथे'त्यादिकेनोक्तमित्याह —
सूत्रार्थे क्लिश्यत इति । स्वमनीषाकल्पितेषु सूत्रपदार्थेषु व्याख्याय-
मानेषु पुनश्च वेदवाक्येषु वक्तुर्न्ययकारस्य ग्रन्थसन्दर्भप्रणयनेन व्याख्या-
तुश्च तद्व्याख्यानेन श्रोतुश्च महतो ग्रन्थस्य श्रवणधारणाभ्यां महान् यत्न
आपद्यत इति ॥ ३६ ॥

यस्तु मन्यते — गुणवत्तरग्रन्थनिर्माणे श्रवणादेव श्रोतारैः श्रोतु-

१. 'अथातः' ख. २. 'कलिते' ३. 'वा सि' ४. 'ति सि' ख. पाठः.
५. 'यत्तु' ख. पाठः. ६. 'रः प्रत्यक्षमिति किं' ख. पाठः.

प्रयासो वेदवाक्येषु कार्यः सूत्रेष्वनेन किम् ।

फलवत्त्वाफलत्वाभ्यामेभिः करणसम्मतेः ॥ ३८ ॥

चोदनार्थं उपेतव्यो नोभयं यत्नगौरवात् ।

पदार्थानां प्रसिद्धत्वाद् व्याख्येयं नावशिष्यते ॥ ३९ ॥

माश्रियन्ते किं गुणमणहारिणा दूषित्वेन्येति, तं प्रत्यर्थान्तरमवतार-
यति — न व्याख्यास्यन्तीति । एष हि भाष्यकारः सूत्रोच्चारणानन्तरं
वेदवाक्यान्मुद्राहृत्य संशयपूर्वोत्तरपक्षविभागेनार्थनिर्णये यत्नं करिष्यति,
न सूत्रावयवविवरणमादरम् । तत्र श्रोतृणांमाशङ्का जायेत किं सिद्धयमज्ञ-
तया सूत्राण्युपेक्षितवान्, आहोस्विदन्तर्यकत्वाद्, उत प्रसिद्धत्वादिति ।
तदयमनुशङ्को भाष्यकारः यत् सूत्रेषु भाष्यं कर्तुमाभिप्रवृत्तस्तान्युपेक्षितवा-
निति । इमं दोषं व्याख्याप्रत्याख्याननेन परिहरति । न वयमनभिज्ञाः, न
चेतानि सूत्राण्यनर्थकानि, चोदनार्थपरतन्त्रत्वात् व्याख्येयानि सुपेक्षि-
तानीति ॥ ३७ ॥

किं पुनश्चोदनार्थपरतन्त्रत्वे कारणमत आह — प्रयास इति ।
किं पुनः सूत्रेषु न प्रयस्यते । अत आह — फलवत्त्वेति तव्योन्तेन । फल-
वन्ति हि वेदवाक्यानि, फलवत्कृतप्रामितिप्रत्यासत्तेः । अफलानि सूत्राणि,
तेषामानस्येते । अत एव च सूत्रैः करणभूतैश्चोदनार्थं एवोपेतव्यः, न
पुनरुपायभूतानि सूत्राण्युपेक्षितव्यानि । तदिदं 'वेदवाक्यानायेवैभिर्' इति ।
भाष्यकारेणोक्तमिति वेदितव्यम् । इह हि वेदवाक्यानां प्राधान्यमुपदिशति
यत् प्रधानविभक्त्या संयुज्य निर्दिशति विचार्यन्त इति । सूत्राणि करण-
विभक्त्या स्तुतीयैर्निमित्ति । ननु मा नाम साक्षादफलत्वात् केवलानि
सूत्राणि व्याख्यायन्ताम् । उपर्यं तु व्याख्यायतां सूत्राणि च तैश्च वेद-
वाक्यानीत्यत आह — नोभयमिति । उभयव्याख्यानां मुधा यत्नगौरव-
मापद्यत इति । इदं तु 'इतरथे'त्यादिकेनोक्तमिति वेदितव्यम् । ननु सत्यं
यत्नगौरवम् । न तु मुधा । न ह्यव्याख्यातः सूत्रार्थो जायते । न च तदन-
भिज्ञो वेदार्थं ज्ञातुमीडे, तदुपायत्वात् तस्य । अत आह — पदार्थाना-
मिति । एवं हि मन्यते — सत्यं वेदार्थज्ञानोपायभूतानि सूत्राणि ।

१. 'निर्दिष्टान्येते' इति द्रष्टव्यम् । ३८ ख. पाठः.

एवंशब्दादिको ग्रन्थः पक्षे चास्मिन् समर्प्यते ।

पदच्छेदाद्यभावेन प्रत्याख्यानमतिस्त्वियम् ॥ ४० ॥

ब्रवीत्येव हि सूत्रार्थमतिरिक्तादि चेक्षते ।

नन्वशक्तमिदं सूत्रं सम्यक् सूत्रितमित्यपि ॥ ४१ ॥

न तु तान्यव्याख्यातदुर्ज्ञातोऽर्थोनि । पदार्थोस्तावत् लोकप्रसिद्धा एव । तत्प्रसिद्धैव च तत्पूर्वको वाक्यार्थोऽपि प्रसिद्ध एवेति न किञ्चिद् व्याख्येयमवशिष्यते इति ॥ ३८, ३९ ॥

अत्र च पक्षे भार्यं सङ्गच्छतेरामित्याह — एवंशब्दादिक इति । सर्वव्याख्यायां हि विशेषवाक्यस्या अप्रत्याख्यानसत्त्वमुपचरितम् । इह तु सर्वैषे सूत्रव्याख्या प्रत्याख्यायते इत्यवधारणयत्नगौरवपरिहारयोरुभयोरुपचरिति । पक्षान्तराभिहितस्येदानीमिममपि पक्षं दृश्यति — पदच्छेदादीति । यतः पदच्छेदादि न करोति, तस्मान्नायमभिनवो भाष्यकारः सूत्रार्थं विजानीत इति भवदासतन्त्रोपजीविभिरिवैतत् प्रत्याख्यापितं बुभुसुजगोत्साहमपह्नुमिति ॥ ४० ॥

परमार्थतस्तु सूत्राणां तात्पर्यं ब्रवीत्येव न्यूनाधिकदिप्रत्यवेक्षणं च तत्र तत्र करोत्येवेत्याह — ब्रवीत्येवेति । क पुनरतिरिक्तादीक्षते अत आह — नन्वशक्तमिति । चोदनासूत्र एव तावत् 'नन्वशक्तमिदं सूत्रमिमावर्थावभिवदितुं चोदनालक्षणो धर्मो नेन्द्रियादिलक्षणः, अर्थश्च धर्मो नानर्थ इति । उभयविवक्षायां वाक्यभेद आपद्यते इति परिचयो 'तनु वैदिकेषु, न सूत्रेष्विति परिहरिष्यति । तथा यत्तुलक्षणानन्तरं कियदेकं यत्तुलिति यत्तुःपरिमाणज्ञापनार्थमुक्तम् 'अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद् विभागे स्यात्' (जै० २. १. ४६) इति । अस्यार्थः — यावन्ति पदान्येकप्रयोजनानि प्रविभज्यमानानि साकाङ्क्षाणि च, तावन्त्येकं वाक्यमिति । उदाहरणं तु 'देवस्य त्वा सवितुः प्रसवः' इति मन्त्रः । अत्र हि सकलसवित्रादिविशेषणविशिष्टैकप्रधानभूतनिर्वाणप्रकाशनं प्रयोजनम् । सर्वाणि च देवस्य त्वेत्यौदीनि निर्वर्णनीयैस्तैः विभक्तानि सन्ति साकाङ्क्षाणीति देवस्य त्वेत्युपक्रम्य निर्वर्णनीयतन्त्रमेकं वाक्यमिति स्थिते अवयवप्रयोज-

नाभिधित्सया भाष्यकारेण एष्टम् 'अथ किमर्थमुभयं सूत्रितम् अवयवैकत्वादेकं वाक्यमिति विभागे साकाङ्क्षमिति चे'ति । तत्र प्रयोजनमुक्तम् । 'भवति हि किञ्चिदेकार्थं न तु विभागे साकाङ्क्षम् । यथा — भगो वां विभजतु । पूषा वां विभजतु । अर्यमा वां विभजतु इत्यादि । अत्र द्वेकविभागमभिवदन्तः सर्वे एकावर्थाः सन्तोऽपि नानावाक्यत्वं प्रतिपन्नाः । असति तु विभागे साकाङ्क्षमिति विशेषणे एकार्थतावाज्जेव सर्वेषामेकमन्यमापद्यते इति । तथा विभागे साकाङ्क्षमित्येतावत्सूत्रन्यायानि 'स्योनं ते सदनं करोमि । वृत्तस्य धारया सुयेवं कल्पयामीति, तस्मिन् सीदाहृते प्रतितिष्ठ । ब्रीहौर्णां मेघं सुमनस्यमानः' इत्यनयोरेकवाक्यता विभागे साकाङ्क्षत्वादपद्यते । तस्मिन् सीदिति विभक्तं सत् साकाङ्क्षं तद्वृत्तस्य पूर्वभूतपरामर्शान्वयस्येन विनानुपपत्तेः । सत्यपि च विभक्तसाकाङ्क्षत्वे प्रयोजनभेदाद् वाक्यभेदः । द्वे हि तत्र प्रयोजने । पूर्वस्य सदनं कृणुष्वुत्तरस्य सुयोदाशप्रतिष्ठापनम् । एवमुभयोः प्रयोजनमुक्तान्त उपसंहृतं 'तस्मात् सम्यक् धृतिवति'ति । तथा 'विशये प्रायदर्शनात्' (जै० २. २. १६) इति सूत्रम् । तत्रोदाहरणपरिज्ञानादगमकं सूत्रमित्युक्तम् । इह हि संशये प्रायदर्शने हेतुर्निर्दिश्यते । तत्र न विप्रः कः संशयः, कुत्र वा संशयः, कस्यां प्रतिज्ञायां प्रायदर्शने हेतुरित्येवमाक्षिप्य वृत्तिकारमतेन समाहितम् । वृत्तिकारेण हि 'वत्समालभत' 'वत्सनिक्तान्ता हि प्रशवः' इत्युदाहृत्य विचारितं किं यागचोदनेयवतुल्यमभावं वत्ससंस्कार इति । तदिह मन्दाश्चान्निराकरणार्थं सामान्यतोद्घेन पूर्वपक्षितम् । आलम्बितः किल प्राणिग्रन्थसंयुक्तो यागसङ्गतो दृष्टः, यथा 'यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभत' इति । तदयमपि प्राणिग्रन्थसंयोगाद् यजिमानिति भवति मन्दाश्चान्ता । तामपेक्षुमिदमुक्तं 'विशये प्रायदर्शनादि'ति । अस्यार्थः — वत्ससंस्कारैः समभिव्याहृतोऽयमालम्बितः । तदयमपि साहचर्याद् वत्ससंस्कार एवेति भवति मतिः । यथा अग्न्यग्राये लिखितोऽग्न्य इति । न तु लिङ्गमिदम् । लिङ्गं च प्रमाणप्राप्तमभियोतयति, नतु प्रापयति । तत् कुतः प्रापत्यैवं लिङ्गमिति वक्तव्यम् । उच्यते । न तावदिह 'सोमेन

१. 'पति अत्र', २. 'के सर्वे सा' ख. पाठः. ३. 'दे' ख. पाठः. ४. 'स्यो च प्र' ख. पाठः. ५. 'स्यो दे', ६. 'सविष्यते हि' ख. पाठः. ७. 'मानान्तरैकवाक्यार्थम्' ख. पाठः.

सूत्रे चागमकत्वादि प्रत्याख्याने विरुध्यते ।

न चोपायानभिज्ञेन शक्योपेयावधारणा ॥ ४२ ॥

नान्यतो वेदविद्भ्यश्च सूत्रवृत्तिक्रियेष्यते ।

प्रत्याख्यानस्य हेतुश्च पदार्थानां प्रसिद्धता ॥ ४३ ॥

योक्ता सा वेदवाक्यानां तुल्यार्थत्वानिवारयेत् ।

यजेतेतिवद् यागः प्रत्यक्षः । न च दैक्षपश्चादिवदनुमीयते । तत्र हि द्रव्यदेवतासम्बन्धान्यथातुपपत्तियावगम्ये हेतुः । इह तु न द्रव्यं देवतासंयुक्तमुपलभामहे, द्रव्यमात्रभुक्तेः । अतो दृष्टार्थ एवायं वस्तुसंस्कार आलम्भः । स ह्यालम्भमानो गां प्रस्तावयिष्यतीति वदेवज्ञातीयकं भाष्यकारेण व्याख्यातमित्युहनीयम् । अतः सूत्रव्याख्याप्रत्याख्याने सकलमेवमादि भाष्यकारस्य विरुद्धमापद्यत इति । यत्तु प्रत्याख्याने कारणयुक्तमुपायभूतानि वेदार्थज्ञाने सूत्राणि, अतः किमेभिर्व्याख्यातैः, उपेय एव तु वेदार्थ एभिः करणभूतैर्व्याख्यातव्य इति । तद् दूषयति — न चेति । यत एव च तान्मुपायभूतानि, अत एव सुतरां व्याख्येयानि । न सुपायानभिज्ञ उपेयमवधारयितुमलम् । ननु च तान्यपि व्याख्यायमानानि साध्यानि भवेयुः । न चासिद्धमसिद्धेनैव साध्यते । उच्यते । असिद्धमपि साधनमन्यसाधितं कार्यं व्यापार्यते, यथा द्रव्यदेवतोपादितो यागः फलभावनायां, यथा चान्यतरासिद्धानि साधनानि साधनान्तरासिद्धानि साध्यं साधयन्त्येवेति ॥ ४१, ४२ ॥

सत्यमुपायानभिज्ञस्योपेयावधारणा नास्ति । उपायान्तरादेव तु विदितवेदार्थस्य किं सूत्रव्याख्या । अत आह — नान्यत इति । ये ह्यन्यत एव विदितवेदार्थस्तेषामर्थं नैतानि सूत्राणि जैमिनिना प्रणीतानि, भाष्यकारेण च व्याख्यातानि । अन्यतोऽनभिज्ञास्तु प्रति सूत्राणि प्रणीतानि भाष्यकारेण च व्याख्यातानि । न च तेऽव्याख्यातमेव सूत्रार्थमुन्नयन्ति । न चानिर्णतिसूत्रार्थं वेदार्थमवधारयन्तीति युक्तस्तदर्थो व्याख्याप्रयास इति ॥ ४२ ॥

यदुक्तं पदार्थानां प्रसिद्धत्वात् इति, तन्निराचष्टे — प्रत्याख्यानस्येति । प्रसिद्धपदार्थकत्वं हि वेदवाक्यानामन्यथाव्याख्येयत्वमापादयति ।

वाक्यार्थे तत्र सन्देहाद् व्याख्यानं चेत् प्रवर्तते ॥

सूत्रेष्वपि समानत्वात् प्रत्याख्यानं न युज्यते ।

न व्याख्यातव्यमित्येवं प्रत्याख्याने च सिध्यति ॥

दुष्टव्याख्याननिषेधेन तदपेता न वार्यते ।

अस्य दृष्टविरुद्धत्वात् फल्गुत्वाच्चापि पूर्वयोः ॥ ४६ ॥

मध्यमे चातिदौर्जन्यात् परिसङ्ख्येयं युज्यते ।

वैदिकं जैमिनीयं च यत्र वाक्यं विरुध्यते ॥ ४७ ॥

यथाश्रुतगृहीतेऽर्थे तत्रेदमुपदिश्यते ।

तेष्वपि हि लोकप्रसिद्धान्येव पदानि पदार्थाः । वक्ष्यति हि 'य एव लोक्तिकाः सञ्ज्ञास्त एव वैदिकास्त एव तेषामर्थः' इति । तदिदमुक्तं तुल्यार्थत्वादिति । तुल्य हि लोकवेदसूत्रेष्वपि पदार्था इति ॥ ४३ ॥

अथैवमुच्यते — यद्यपि वेदवाक्येषु प्रसिद्धा एव पदार्थाः, तथापि वाक्यार्थेषु वचनव्यक्तिविशेषानवधारणाद् यथापर्थं संशयाः समुपनिपतन्तीति तन्निरासाय तत्र व्याख्यानं प्रवर्तते इति, तत् सूत्रेष्वपि समानमिति तद्व्याख्याप्रत्याख्यानमयुक्तमित्याह — वाक्यग्राह्येति ॥ ४४ ॥

अपिचायं भाष्यकारः सूत्रव्याख्यां प्रत्याचक्षणः स्यादमेव न व्याख्येयानीत्याचक्षीत, एतावतैव प्रत्याख्याने सिध्यति यद्यमथाहारादिदोषदुष्टव्याख्यानिषेधं करोति, तदवगम्यते दोषापेता तु व्याख्याननन निवार्यते इत्याह — न व्याख्यातव्यमिति ॥ ४५ ॥

तदवगमस्य प्रत्याख्यानपक्षस्य दृष्टव्याख्याविरुद्धत्वात्, पूर्वोक्तं सर्वव्याख्योपालम्भयोः फल्गुत्वादनतिप्रयोजनत्वाद्, मध्यमस्योपालम्भस्य विशेषतोः दौर्जन्यापादनाद्, न्यायाभासप्राप्तवेदवाक्यान्यायकारणनिराकरणे महाफला अनुक्तदुर्ज्ञाना च परिसंख्येयास्य भाष्यस्वार्थ इत्याह — अस्त्येति ॥ ४६ ॥

परिसंख्याविषयं तावदाह — वैदिकमित्यर्थेनैन । वेदवाक्यव्याख्यानार्थानि हि सूत्राणि । तदिमानि प्रायेण यथाश्रुतगृहीतान्यपि वेदवाक्यार्थेनियमसमर्थेन्यायकलां समर्पयन्त्येव । क्वचिदेव तेषां प्रतिधातो

अध्याहारादिभिः सूत्रं व्याख्येयं च यथाश्रुतम् ॥४८॥

नेयं विरोधेऽन्योन्यस्य वैदिकानां भवन्तु ते ।

यथा धर्मावबोधस्य प्रमाणं वैदिकं वचः ॥ ४९ ॥

तदर्थनिर्णये हेतुर्जैमिनीयं तथैव नः ।

वाक्यसामर्थ्यतुल्यत्वात् तथा पदतदर्थयोः ॥ ५० ॥

अध्याहारादिभिर्मुक्ता व्याख्या सर्वत्र उच्यते ।

भवति । तद् यत्र वेदसूत्रयोर्यथाश्रुतगृहीतयोः परस्परविरोधो भवति तद्विषया परिसंख्येति । एवमवगते विषये स्वरूपमाह — तत्रेतिनेयमन्तेन । विरोधविषयेऽपि हि स्वरसतो यथाश्रुतगृहीतसूत्रग्रहणं प्रसक्तमनया वार्यते । यदिदं प्रसिद्धार्थग्रहणमध्याहारादिवर्जनं च तद् वेदाविरोधे । विरोधे तु सूत्रमध्याहारादिभिरन्याख्येयं, वैदिकमेव वाक्यं यथाश्रुतं नेयमितीदमत्रोपादिष्यत इति । अथ किं सर्वदैव वेदवाक्यं यथाश्रुतं नेयं, नेत्याह — विरोध इति । यत्र हि वेदवाक्ययोरन्यान्योन्यं विरोधो भवति, तत्र तयोरेकमध्याहारादिभिर्नियत एव । यथोपक्रममवगततदाश्रुतिविरोधादुपसंहारस्याप्रतिगृहीतश्रुतिः दातृमोचरा दक्षिता । एवं सुक्तं 'यावतोऽश्नान् प्रतिगृहीत्यादिति प्रतिग्राहयेदिति । इदं तु विपरिणामोदाहरणम् । अध्याहारादयस्तु वेदवाक्ये विस्तरमयात्र प्रपञ्चिता इति ॥ ४९-४८३ ॥

ननु चोभयत्र प्राक्षौ परिसंख्या भवति । यद्योक्तं —

“तत्र चान्यत्रं च प्राक्षौ परिसंख्येति कील्यते”

इति । न चेह विरोधाविरोधयोरुभयोरपि यथाश्रुतसूत्रग्रहणं प्रसक्तम् । नहि जातु प्रधानानुगुणं गुणं यथार्थमुपादाय प्रधानमन्यथा नीयत इति सम्भवति । अपिच नित्यं वेदवाक्यमनित्यं सूत्रम् । अतोऽपि च नास्य तेन सह स्पर्धो युक्तता । तेन वेदविरोधे यथाश्रुतसूत्रग्रहणं न प्रसक्तमिति किं तन्निरुच्यर्थेया परिसंख्येयत्वं आह — यथेति । एवं हि मन्यते — सत्यमयं न्यायः बहुदेविरोधे सूत्रमन्यथा क्रियत इति । न्यायामासेन तु ब्राम्ह्यतः प्रति भाष्यकारो 'लोक' इत्यादिभाष्येण परिसंख्ये । एवं हि श्रान्ताः श्रोतारो

असम्भवादवश्यं या विरोधेऽन्यतरस्य तु ॥ ५१ ॥

अन्याख्यकल्पना सापि विकल्पेन प्रसज्यते ।

प्राथम्येनावरुद्धत्वात्पापवशगोऽथवा ॥ ५२ ॥

यथाश्रुतेन सूत्रेण न्याख्यां बाधेत चोदनाम् ।

मन्वीरन् — न सूत्रैः सह वेदवाक्यानां कश्चिद् विशेषः । यथा हि वेदो धर्मं प्रमाणम्, एवं वेदाधिनिर्णयोऽपि नोत्तं सूत्रेभ्यः सिध्यतीति नास्मान् प्रति वेदसूत्रयोः कश्चिद् विशेष इति । न च वेदसूत्रवाक्यानामन्यः स्वगतो विशेषः । लौकिकास्तावत् पदपदार्था उभयत्र तुल्याः, वाक्यमप्याकाङ्क्षितयोग्यसंख्येतिपदसमन्वयात्कस्युभयं वैदिकं जैमिनीयं च । नहि तयोऽन्यतरादप्यध्याहारादिकमेष्यते । तदेतदाह — वाक्यसामर्थ्येति ॥ ४९-५०१ ॥

ननु न विकृष्टार्थमुभयं सम्भावयितुं शक्यते । अतोऽन्यतरदन्याख्यमिति स्थिते, गुणत्वात् सूत्रमन्यथा कार्यमिति प्राशुक्तमत आह — असम्भवादिति । विचित्राशया हि जिज्ञासवः । अतस्ते कदाचित् प्रधानगुणगोचरं बलाबलं जानन्तो वेदानुरोधेन सूत्रमन्यथा नयन्ति । कदाचिदुद्भूताचार्यगौरवा एवमालोचयन्ति — कथं हि न्यायसहस्रविज्जैमिनिस्मदादिगोचरामनुपपत्तिं नाकलयतीति सम्भावयामः, यथैव तु तेन व्याख्यातं तथैवै ध्रुवयोः युक्तः । अन्यथैकध्रुव्यनुरोधेन बहुध्रुव्यविनाश एवापद्यत इति । तदेवमालोचनाभेदाद् विकल्प इति ॥ ५११ ॥

अथवा समसामर्थ्ययोरुभयोरविकल्पो भवति । इह पुनर्वेदार्थविरूपणावस्थायां सूत्राणि प्रथममुपनिपतन्ति । तान्यनुपजातविरोधीनि तावद् यथाश्रुतप्राधान्यापतन्ति । तैश्च प्राथम्येनावरुद्धाङ्घ्रिः श्रोता जघन्यस्यानोपनिपातिनीमेव चोदनां बाधेत । मुख्यानुरोधेन हि जघन्यबाधो वक्ष्यते 'मुख्यं या पूर्वचोदनास्रोक्तवत्' (जै० १२. २. २३) इति । तदाह — प्राथम्येनेति । न्यायमिति परिसंख्यायाः प्रयोजनं सूचयति । असत्यां हि परिसंख्यायां न्यायामासेन न्यायचोदनां बाधः प्रसज्येत । कथं पुनर्न्याया चोदना । उच्यते । गुणभूतानि सूत्राणि प्रधानभूतानि वेद-

१. 'वि' वेदवि' का. पाठः. २. 'त' प्र' क. पाठः. ३. 'मेषेति' का. पाठः. ४. 'ति ना' का. पाठः.

१. 'त्राणाम्' २. '१' मन्वीरमन्ति जा'. ३. 'वाच्यः श्रुतेयुक्ताः', ४. 'न' क. पाठः.

तेन वेदाविरोधस्य सति सम्भव इत्ययम् ॥ ५३ ॥

विधीयतेऽर्थः शेषं तु यथाप्राप्तमनूयते ।

शेषभाजां भवेद्विषय इत्याहाराकल्पना ॥ ५४ ॥

वाक्यानि, तद्वारूपानांथानि हि तानि । न च गुणानुरोधेन प्रधानमन्यथा-
कर्तुमुचितम् । प्रधानमविगुणं कथं वैल्लेख्येति हि गुणाः क्रियन्ते । प्रधा-
नविगुण्ये तु किं गुणैः । अत एव वक्ष्यते 'अङ्गुणविरोधे च तादर्थ्यात्'
(जै० १२. २. २५) इति । एष च न्यायः पूर्वसुखानुग्रहस्याप्यस्या
पवादकः । अत एव मुख्यदीक्षाकालवाधः प्रधानकालानुरोधेन दर्शितः ।
उक्तं हि 'पूर्वाणि दीक्षा पूर्वाणि सुखे'ति । अतः सूक्तं न्यायामिति ॥ ५२ ॥

एवं विकल्पनियमान्यामुपयवत्रास्या परिसंख्यां प्रसाध्यात्रैव भाष्यं
योजयति — तेनेति । वेदाविरोधग्रहणमुपलक्षणायां न्यायाविरोधमप्युप-
लक्षयति । तदयमर्थः—यदिदं प्रसिद्धाग्रहणमध्याहारादिवर्जनं च, तदु-
चितप्राप्तमनूय सत्यविरोधसम्भव इति विधीयत इति । ननु चात्रापि पक्षे
त्रयो दोषाः प्राप्नुवन्ति । तथाहि—सति सम्भव इति विधिमुखेन प्रवर्त-
मानस्य नासतीत्यन्यनिषेधार्थता वक्तव्या । तत्र स्वाग्रहानिरस्वार्थकल्पना-
चापद्यते । तथा विरोधाविरोधयोर्भयोरपि यथाश्रुतपृथग्रहणं प्राप्तं, तद्
वाध्यते । तत्र प्राप्तवाधः । अतः केन विशेषणैः परिसंख्या प्रस्तुतेति ।
उच्यते । यदि सति चासति च विरोधे यथाश्रुतपृथग्रहणं कार्यमिति
सामान्यवचनमविष्यत्, ततो दोषत्रयं पर्यहरिष्यत् । यदा तु न्यायामा-
सेन सामान्यवचनं कल्पयितुमभिप्रवृत्तः सति सम्भव इति प्रत्यक्षोपदेशं
पश्यति, तदा सामान्यवचनमलम्बात्मकमेवेति न प्राप्तवाधादिदोषत्रयप्र-
सङ्गः । अत्राश्रयविधिरैव तदा सति सम्भव इति । विनापि विधिना प्राप्स्यतः
किं विधिनेति प्रयोजनालोचनयामन्यनिवृत्तिः फलं विज्ञायते । परमार्थ-
तस्तु अत्राश्रयविधिरैवायम् । यथा रसानामन्त्रे वक्ष्यति—

“अप्राप्तविधिरैवायमतो मन्त्रस्य निश्चयः ।

परिसंख्या फलेनोक्ता”

इति । तदिदं विधीयतेऽर्थ इत्यनेनोक्तमिति वेदितव्यामिति ॥ ५३ ॥

विप्रकर्षात् पशोश्चेति विभक्तिः परिणम्यते ।

पदेन व्यवधानं तु लोके सन्नियमादिति ॥ ५५ ॥

इदानीं विरोधविषयेऽध्याहारादिकल्पनां सुत्रेयुदाहरणैर्दर्शयिष्यन्-
ध्याहाराद्विरोधं तावदाह—शेषभाजामिति । वक्ष्यति हि जैमिनिः
'अपि वा शेषभाजां स्यात्'—(जै० ६. ४. ३) इति । अत्र हि शेषकार्यो-
पेक्षाप्राप्तिनादीन्वेदादित्य विचारयिष्यते—यद्येवमर्थेन गृहीतस्य इविषो
देवादपचरो भवति, किं तदा हविरन्तरमागमयितव्यं, शेषाद् वावदेयं,
कर्मलोपो वेति । तत्रोक्तम् अपि वा शेषभाजा स्यादिति । न चानेन पूर्वपक्षो
गृह्यते, अपिवाशब्दसम्बन्धात् । न च सिद्धान्तः, पूर्वपक्षोभावात् । अवि-
च अनन्तराधिकरणे प्रधानायांनतद्विनिर्गो शेषादवदानेन पूर्वपक्षं परिगृह्य
सिद्धान्तितं 'निर्देशाद्व्यपदागमयेत्' (जै० ६. ४. २) इति । द्रव्यान्तरोपा-
दानेन तद् यदि द्रव्यान्तरागम एवानन्तर्याद्विज्ञानुपपद्यते, ततो न्यायान्तर-
विरोध आपद्यते । शेषकार्याणाम् 'एकदेशद्रव्यश्रव्यत्वतो विधमानसंयो-
गात्' । (जै० ४. १. २८) इत्यनेनाधिकरणेनाप्रयोजकत्वस्य स्थितत्वात् ।
अथोत्तरपक्षातिक्रमेण शेषादवदानं शेषभाजामर्थेन स्यादिति सम्बन्धः,
तदप्युक्तम् । शेषस्य प्रतिपत्त्यन्तरसम्बन्धाद्, नष्टावयवप्रतिपत्तिसम्ब-
न्धाभावाच्च । तेनोत्सूत्रमेव द्रव्यान्तरागमेन पूर्वपक्षं परिगृह्य राद्धान्तितम्
'अपि वा शेषभाजां स्याद्विषय' इति लोपपदाध्याहारं दर्शयिष्यति । तदेष
सूत्रार्थो भवति—शेषं भजन्ते यानीन्द्रोप्राप्तिनादीनि, तेषां द्रव्यान्तरप्रवृ-
त्तिश्चेत्तमावाद् विधमानशेषस्य प्रतिपत्त्यन्तरसम्बन्धाद्विषयः अकरणमेव
स्यादिति ॥ ५४ ॥

विपरिणाममुदाहरति—विप्रकर्षादिति । अस्ति हि सवनीयः
पशुः 'आश्विनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीर्यामेवं सवनीयं पशुमुपा-
करोतीति' अनुसर्वनं सवनीयाः पुरोडाशा निरूप्यन्त इति । सन्ति च सव-
नीयाः पशुपुरोडाशाः । तत्र तैत्तिन्नो धर्माः प्रसङ्गेन उपकुर्वन्तीति स्थिते,
पशुतन्त्रमध्यपातित्वं पुरोडाशानां प्रतिपादयितुं सूत्रं 'पशोश्च विप्रकर्षस्तन्त्र-

सूत्रेण व्यवधानं तु पानव्यापदि कल्पितम् ।

मध्ये विधानात्' (जै० १२. २. ३२) इति । तैत्तिर्यद् यथाश्रुतगृहीतं न विवक्षितार्थाभ्यानक्षमम् । विप्रकर्षो ह्यत्र प्रथमान्तः साध्यगुणोऽवगम्यते । तन्त्रमध्ये विधानादिति पक्षस्यन्तं हेतुयुतम् । तच्चयुक्तम् । विप्रकर्षो हि पशोः प्रातरादिकालत्रयसम्बन्धः । स च प्रत्यक्षवचनसिद्धो न साध्यः । एवं हि श्रूयते 'वपया प्रातस्सवनं चरन्ति पुरोडाशेन माध्यन्दिने सर्वे अङ्गैस्तृतीयसवनं' इति । तन्त्रमध्यविधानमपि सार्थं न हेतुनिर्देशार्हम् । अतः प्रथमापक्षम्योर्विपरिणामो वक्ष्यते । पशोर्विप्रकर्षात् प्रातरादिकालत्रयव्यापित्वात् पुरोडाशानां पशुतन्त्रमध्ये विधानम् । पशुर्हि पुरोडाशकालमपि व्याप्नोति । पुरोडाशास्तु स्वसवनसमाप्तेरव्यापकाः । अतः पशुतन्त्रमध्यपतिताः पुरोडाशा इति पक्षर्थमनुष्ठानं पुरोडाशेषु प्रसज्यत इति । इदं च वार्षिककारेण विपरिणतमेवोदाहृतं विप्रकर्षादिति । व्यवहितकल्पनामुदाहरति—पदेनेति । वेदाधिकरणे षेवं वक्ष्यति—पदसङ्घातात्मानो वेदाः । पदसङ्घाताश्च पुरुषकृता दृष्टाः, यथा नीलोत्पलवनार्यविषयाः । अत एतेऽपि कृत्रिमा इति । तद्विशेषप्रदर्शनार्थं चेदं सूत्रं 'लोके सन्नियमात् प्रयोगसन्निकर्षः स्यात्' (जै० १. १. २६) इति । अत्र च सन्नियमादिति पदव्यवहितः प्रयोगशब्दो लोक इत्यस्यानन्तरं सम्बन्धनीयः । तदयमर्थः—लोके शब्दप्रयोगः सन्नियमः सम्यङ्निबन्धनात्मको युक्तः, अर्थस्य चक्षुरादिसन्निकर्षात् । न तु वेदे, अतोन्मियार्थत्वादिति । इदं च विपरिणामव्यवहितकल्पनयोः साधारणमप्युदाहरणं विपरिणामस्योक्तत्वाद् व्यवधानमात्रोदाहरणत्वेनोक्तमिति वेदितव्यमिति ॥ ५५ ॥

सूत्रव्यवधानमुदाहरति—सूत्रेणेति । इदं हि समामनन्ति 'सोमेन्द्रं चरं निवेपेत् श्यामाकं सोमवाभिन्' इति । तत्र सन्देहः । किं लौकिके सोमवमने सोमेन्द्रश्चरः, उत वैदिक इति । तत्र 'पानव्यापच तद्वत्' (जै० ३. ४. ३८) इति । अथप्रतिग्रहेष्टिवाक्यगताथविचारः पूर्वपक्षाविदेशः कृतः । तत्र 'यावतोऽश्वान् प्रतिगृहीयात् तावतो वारुणाश्चतुष्कपालान् निवेपेत्'त्युदाहरणं विचारितं किं लौकिकोऽथप्रतिग्रह

इष्टिरियम्, उत वैदिक इति । तत्र पूर्वपक्षसूत्रं 'दोषात् लिष्टिलौकिके स्यात्'—(३. ४. ३४) इति । दोषनिर्वातार्था हीयमितिः दोषसंयोगेन श्रवणात् । एवं हि समामनन्ति 'वरुणो वा एतं गृह्णाति योऽर्थं प्रतिगृह्णातीति । स चायं दोषो लोके सम्भवति न वेदे, विहितत्वाद्दशदक्षिणाया ज्योतिष्टोमादौ । अतो लौकिक इति प्राप्त उक्तम् । 'अर्थवादो वातुपपातात् तस्माद् यज्ञे प्रतीयेत' (३. ४. ३५) इति । अस्यार्थः—नेयं दोषनिर्वातार्थेतिः दोषान्वावात्, न दशप्रतिग्रहाद् वरुणग्रहणात्सो दोषस्योपपातः प्रत्यक्षादिनावगम्यते । ततोऽर्थवादमात्रं दोषसङ्गीतनमिति फलकल्पनाया अभावाद् वैदिकत्वसामान्याच्च वैदिक इति स्थिते, पुनर्विचारितं—भवतु वैदिके, सा तु किं दातुः उत प्रतिग्रहीतुरिति । तत्र पूर्वपक्षसूत्रम्—'अचोदितं च कर्मभेदात्' (३. ४. ३६) इति । अस्यार्थः—दानप्रतिग्रहकर्मभेदात् । इह च 'यावतोऽश्वान् प्रतिगृहीयादिति प्रतिग्रहीतुश्रवणादचोदितमिष्टिकर्म दातुः अतः प्रतिग्रहीतुः कल्पित इष्टिरिति प्राप्ते उक्तं—'सा लिङ्गादास्त्रिजे स्यात्' (३. ४. ३७) इति । अस्यार्थः—ऋत्विजामयमार्श्विजो यजमानः यो दक्षिणाया दाता । तत्र दातुरियमिष्टिर्भवति । कुतः, लिङ्गात् । किं लिङ्गात् । अथप्रतिग्रहेष्टिवाक्यगतपूर्वोत्तरपदसामर्थ्यम् । तत्र हि 'प्रजापतिर्वरुणायाभमनयदिति दातारं सङ्गीत्यन्ते 'प्रतिगृहीयाद्' इति श्रुतम् । तच्च प्रथमावगतानुपजातविरोधिदात्रवरुद्धायां बुद्ध्यानुपनिषितं दातृगोचरमेवावगम्यत । अतः प्रतिग्रहयेदिति विपरिणतमिति । तद्विह 'पानव्यापच तद्वत्' (३. ४. ३८) इति सूत्रे 'सा लिङ्गादास्त्रिजे स्यात्' 'अचोदितं च कर्मभेदात्' 'अर्थवादो वातुपपातात् तस्माद् यज्ञे प्रतीयेत' इति सूत्रत्रयव्यवहितो 'दोषात् लिष्टिलौकिके स्यादिति पूर्वपक्षोऽतिदिष्टः । तदयमर्थः—पानव्यापदपि तद्वद् भवितुमर्हति यथाश्रयप्रतिग्रहेष्टिगोचरपूर्वपक्षोऽपिहितम् । कुतः, दोषश्रुतेः । एवं हि श्रूयते । 'इन्द्रियेण वा एष वीर्येण व्यूयते यः सोमं वमतीति । स चायमिन्द्रियवीर्यसमुद्दिगमगो लौकिके रसायनार्थं पीते वान्ते सम्भवति न वैदिके । सर्वप्रकृति

१. 'मध्य', २. 'ति पूर्वपक्षित उ', ३. 'तः कल्पि', ४. 'मिल्याह',

५. 'क्षिवाव्यापचिचार्य', ६. 'लो', ७. 'तः', ८. 'वमने' क. पाठः,

१. 'तदेतत् यथाश्रुतं विवक्षितार्थम्' अ. पाठः, १. 'वसामन्तम्' २. 'रविभवे' क. पाठः.

पशुसामान्यविध्यादौ सूत्रमेवान्यथा कृतम् ॥ ५६ ॥

विकृतिसोमेषु पानमेषेण सोमप्रतिपत्तेः सिद्धत्वादिति पूर्वपक्षिते प्रति-
विहितं—“दोषाशु वैदिके स्यात्” (२. ४. २९) इति । रसायनार्थं
हि वमनयैव पानम् । वमनेन हि शुद्धकायस्य सम्प्राहारपरिणामक-
म्परा स्थैर्यं भवति । सोमप्रतिपत्तिस्तु सम्यक्करणान्ता इति ‘माषेवा-
न्नामितिग’ इति मन्त्रवर्णनादवगतम् । अतस्तथैव वमनेन पानव्यापदि
जातायां तन्निर्गर्हणार्थं शक्यः । तदिदं सूत्रव्यवधानेऽपि सूत्रेणेति सगु-
दायापेक्षैकवचनमिति ॥ ५५ ॥

सामान्यथाकरणमुदाहरति—पश्चिन्ति । ज्योतिष्टोमे ऋग्नीषोमी-
यसवनीयातुषन्ध्याः पञ्चवः सन्ति । सन्ति चोपाकरणादयः पशुधर्माः । ते
किमविशेषेण सर्वपक्ष्याः उताग्नीषोमीयस्य सवनीयस्य वेति सन्देहः ।
तत्राविशेषात् सर्वाथैवे प्राप्ते विशेषप्रदर्शनार्थं सूत्रं ‘तुल्यः सर्वेषां पशु-
विधिः प्रकरणाविशेषात्’ (२. ६. १८) इति । इदं च यथाश्रुतगृहीतं
निवक्षितविपरीतार्थमित्यापीतेन व्याख्यातं तुल्यः सर्वेषां पशुविधिः स्याद्
यदि प्रकरणाविशेषो भवेत् । अस्ति तु प्रकरणे विशेषः आग्नेयः पशुर-
ग्निष्टोम आलम्ब्यस्य इत्यादिभिर्हि सवनीयं प्रकृत्य धर्मा विहिताः, अतः
सवनीयप्रकरणाभ्याना इति सवनीयार्था इति पक्षं परिहृत्वा स्थानादग्नीषो-
मीयार्था इति सिद्धान्तितम् । अग्नीषोमीयस्य हि स्थाने औपवसथ्येऽहि
धर्मा विहिताः । अतस्तदर्थो एव । यत्तु सवनीयानां प्रकरणमिति, तत्र ।
ज्योतिष्टोमप्रकरणे हि पञ्चवस्तद्वर्गमाभ्याना इति नै प्रकरणतो विशेष-
लाभः । उच्यतेपुनश्चिन्ते अहं गृहीत्वा विवृतां यत् परिहृत्वाग्नेयं सवनीयं पशु-
मुपाकरोतीति सवनीयानामुत्पत्तिः । पूर्वपशुमुपासन्निह तदनुवादेनाश्विनो-
त्तरकालविधानासम्भवात् । कालस्यानुपदेयत्वात् । काले हि कर्म चोषते
न कर्मणि कालः । तत्र प्रकरणान्तराधिकरणन्यायेन कर्मभेदो भवेत् ।
एवं चाष्टकल्पनागौरवं स्यात् । स्यादेतत् । ‘वपयां प्रातस्तस्ये चरन्ती’ति
पूर्वैरुत्पन्नकर्मोत्पादिह तद्विपरिवृत्तौ न कर्मोत्तरचोदना सम्भवतीत्यनु-
पादेयगुणपरत्वमध्यवसीयत इति । तत्र । अङ्गभूतो हि वपाप्रचारः । नासौ
पूर्वैरुत्पन्नं सङ्गं प्रधानकर्मोत्पादयति प्रधानानामनङ्गवशावर्तित्वात् ।
अतः आश्विनं ग्रहमित्येवास्तत्त्विकावयम् । एवं च तदनुवादेनाग्नेयमजमि-

अग्नयश्च स्वकालत्वाद् देयधर्मापयातनम् ।

त्यादिनोपादेयगुणविधानं सम्भवतीति वाक्यद्वयमपि सम्भवतीति सिद्धमे-
वोत्तरेषुः सवनीयविधानम् । पूर्वं तु गुणविधानार्थमिति । आह च—

“गुणार्थोपवसथ्येऽहि सवनीयपुनर्नृतिः ।

उत्पत्तिः प्रक्रिया चैषामाश्विनग्रहणोत्तरा ॥

इति । अतः सिद्धं स्थानादग्नीषोमीयार्थं धर्मा इति । किमिदं सूत्रान्यथाकरणं
नाम । उच्यते—व्यवधारणकल्पनेयम् । यत्रान्यथाप्रतिभासमानोऽर्थः प्र-
करणपलेनान्यथा वृण्यते सा व्यवधारणकल्पना । ननु नेयमध्याह्नरादिषु
सन्निविष्टा । उच्यते । नायमादिशब्दो व्यवहार्यावचनः प्रचारवचन-
त्वात् । अत्याहारप्रकाराणां वाक्यदोषाणामेवमादीनामपि युक्तमेवोपाय-
नमिति ॥ ५६ ॥

वाक्यभेदमुदाहरति—अग्नयः इति पादत्रयेण । वक्ष्यति हि ‘ते
सर्वाधीः प्रयुक्तत्वादग्नयश्च स्वकालत्वात्’ (२. ७. २९) इति । इह च
वरणभरणोपात्तानाश्विजां लौकिकवैदिकसर्वैकमीथैत्वेन पक्षं गृहीत्वौ ‘नि-
र्देशाद् वा वैदिकानां स्यात्’ (१२. २. २) इत्यत्र यथाधिनियोगं कार्य-
व्यवस्थोक्ता । तदेकवाक्यतयापिपति तदेव विचार्यत इति भवति गतिः ।
तदयुक्तं, ‘विहारो लौकिकानामर्थं साधयेत् प्रयुक्त्वात्’ (१२. २. १)
इत्यत्र लौकिकवैदिकसर्वैकमीथैत्वेन पूर्वपक्षं गृहीत्वा निर्देशाद् वैदिकानां
स्यादित्यत्र यथाविधिर्धैदिककर्मार्थस्त्वस्य प्रतिपादितत्वात् । अतः
सर्वाधीः प्रयुक्तत्वादि‘त्यतो विच्छिन्नं ‘अग्नयश्च स्वकालत्वादि’त्यत्र
व्याख्यातम् । एवं हि तत्र पूर्वपक्षितं—यथा ‘यस्य खादिरः लुणो भव-
तीति युक्तम् खादिरतानारम्भाधर्मा प्रकृतौ वा दिरुक्तत्वात्’ (२. ६. २)
इत्यत्र प्रकृत्यर्थेति धर्णिता, एवमग्नयोऽपि ते च प्रकृत्यर्था एवेति ।
अत्रोत्तरम्—अग्नयश्च स्वकालत्वादि’ति । अस्यार्थः—अग्नयः प्रकृतिविक्र-
त्यर्थाः । कुतः स्वकालत्वात् । न हि ते प्रकृतिः विकृतिं वारस्याभ्यानाम्,
अनारम्भाभ्यानात् अतोऽनुष्णमाणविशेषत्वादनुभयायां एवेति युक्तम् । यथा-
मीनां सम्भवे होमहविश्रवणादि द्वारभूतं तत् प्रकृतिविक्रयोऽभययोऽपि

१. ‘स्वकालमेवैतदिति’ श. पाठः. २. ‘ति’ शि’ क. पाठः. ३. ‘क्रमम्’, ४. ‘हि
पुनरिदं’, ५. ‘माणास्तस्य’ श. पाठः. ६. ‘ति’ व. ७. ‘ला. यथा’ क. पाठः. ८. ‘वि
कल्पं’ श. पाठः.

व्याख्यातं वाक्यभेदेन गुणकल्पास्त्वमीकृताः ॥५७॥

औत्पत्तिकस्तु गव्यस्य तथोष्णिक्कुभोरिति ।

प्रत्यक्षभूतम् । अतो द्वाराविशेषात् प्रकरणाविशेषाच्च सर्वार्थी एवात्रय इति युक्तम् । तथा 'अभ्युदये दोहापनयः स्वधर्मी स्यात्' (१. ४. ४१) 'अपनयो वार्थान्तरे विधानात्' (१. ४. ४३) इति पञ्चद्वयमेकवाक्यतया प्रतिभासमानं भित्त्वा व्याख्यातम् । तथा हि — दर्शपूर्णमासवोर्दक्षिणयसी प्रधानभूते, प्रदेयतयाज्ञाते 'ऐन्द्र दध्यमावास्यायामेन्द्र पयोऽजावास्यायामिति' । तत्र तावद् देयधर्मीः कर्तव्याः । पुनश्च नैमित्तिकागुष्ठान्तरमाज्ञातं 'यस्य हविर्निरुद्धं पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदियात् स त्रेधा तण्डुलान् विभजेद् ये मध्यमाः स्युस्तान्मये दाने पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वेदेद् ये स्वविष्टास्तानिन्द्राय प्रदाने दधनि चरुं येऽणिष्टाः तान् विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुमिति' । तदिह दक्षिणयसी देयधर्मानर्हतो न वेति विचारे नाहतेः चरुश्च देयः न दक्षिणयसी, अत एव हि 'दधनि चरुं' श्रुते चरुमि'त्यधिकरणत्वेन गुणभावश्चरुं, प्रति दक्षिणयसोराश्रित इति प्राप्ते, उक्तं— दोहापनये दक्षिणयसी अभ्युदयेऽपि स्वधर्मयुक्ते स्यातां पूर्वावगतप्रकान्तदेयापरित्यागात् । अधिकरणस्य तु योः सम्प्रतिपन्नदेयताकत्वेन तण्डुलैः सह श्रव्यमाणयोरर्थोद्भातं न तद्गुणभावमापादयितुं क्षमते । दृष्ट्य प्रधानभूतस्याप्यधिकरणतया निर्देशः । यथा रुक्मशाश्व्यां महाहर्षमणयः एको भागः स देवदत्तस्य रजतपात्रायां प्रभूतं सुवर्णं यज्ञदत्तस्येति, सहैव पात्र्या भागोऽवगम्यते । एवमिहापि सहैव दक्षिणयोभ्यां चरुदेयतायामिति स्थितं दक्षिणयसोर्देयधर्मीः कर्तव्या इति । 'अपनयो वार्थान्तरे विधानादि'ति तयैरेवा'भ्युदये दोहापनयः' इति सूत्रेण प्रतिज्ञातान् देयधर्मान् वाशब्देन वारयतीति सम्भाव्यमानेन न्यायविरोधादन्यत्र व्याख्यातं पशुकामिष्ट्यामभ्युदयेष्टिवाक्यस्यऽशब्दान्तरविहितयोर्दक्षिणयसोर्देयधर्मीणामपनयो वार्थान्तरे चरुश्रवणार्थे विधानादिति । गुणकल्पाः पुनर्दाहरति— गुणकल्पास्त्वमीकृताः औत्पत्तिकस्त्येति । गुणकल्पाः इति । कल्पनं कल्पः गुणानां कल्पो गुणकल्पः । गौणो हि गुणादेवान्यवचनः सधोऽप्यत्र कल्प्यते

१. 'न निवा' २. 'मिदानीम्' ख. पाठः.

दर्शनाच्च विशेषस्य तथाभ्युदय इत्यपि ॥ ५८ ॥

यथाभिर्मीथवक । ज्वलनजातिवचनोऽभिग्रहस्तज्जातीयां व्यक्षितं लक्षयति । ततस्तत्समवेतपैष्ठव्यादिगुणलक्षणया तद्गुणयोगिनि भाषयके वर्तते । आह च —

“अभिधेयानिमातृप्रतीतिर्लक्षणेभ्यते ।

लक्ष्यमाणगुणैर्गोपाद् वृत्तेरिहा तु गौणता” ॥

इति । तदिहौत्पत्तिकसूत्रे औत्पत्तिकशब्द उत्पत्तौ भव इत्यनया व्युत्पत्त्या शब्दार्थसम्बन्धानां त्रयाणामनित्यताभिधानाद् विवक्षितनित्यत्वविपरीतवचन इति विवक्षितासम्भवेन गौणो गृहीतः । उत्पत्तिशब्दो ह्युत्पत्तिरिति तोत्पत्त्यमानसमवेतसत्तागुणयोगात् शब्दार्थयोर्वैतमानो गौणो भवति । अतश्च शब्दार्थस्वरूपाधीनः सम्बन्ध इत्युक्तं भवति । तत्स्वरूपनित्यत्वाच्च सम्बन्धोऽपि नित्य इति विविक्षितोत्पत्तिः । तयादित्यानामयनादिषु सूत्रेषु किं द्वादशाहिको विध्यन्त उत साधामयनिक इति सन्देहे अहर्णसांमन्याद् द्वादशाहिक इति प्रतिज्ञापः 'गव्यस्य च तदादिषु' (८. १. १८) इति गव्यस्य विध्यन्तो दर्शितः न । चायं गव्यशब्दः कश्चित् क्रतुभेदे प्रसिद्धः । न च विवक्षितगव्यामयनार्पणक्षमं इति विवक्षितासम्भवाद् गौणो व्याख्यातः । एष च गौरवयने तत्कारो वा मुख्यः । तत्रैव 'गोपयसोर्गत्' (पा० ४. २. १६०) इति स्मरणात् । तदयं सम्बन्धविशेषवचनस्तदन्तर्गतशितसामान्यसम्बन्धगुणयोगिनि गवामयने प्रयुक्तो गौणो जायते । गवामयने हि 'पायो वा' एतत् सत्रमासते'त्यर्थेवादोदितगोक्रतुर्कृत्वावगमाद् भवति गोसम्बन्धः । तदवयवः — आदित्यानामयनादिषु गवामयनस्य विध्यन्तोऽयनसामान्यातिरेकादिति । तया दर्शपूर्णमासयोः सन्ति काम्याः सामिधेनीकल्पाः 'एकविंशतिमनुद्वात् प्रतिष्ठाकामस्ये'त्यादयः । तत्रागमेन सहज्यपूर्णमिति स्थिते आनीयमानास्त्वृक्षु सन्देहः किं ता अन्ते निविशन्तामुत समिध्यमानवतीसमिद्धवत्योर्मध्य इति । तत्र यथावयंतक्रमानुरोधेनामन्तुनामन्ते निवेश इति प्राप्ते, उक्तं समिध्यमानवतीसमिद्धवत्योर्मध्य इति । कुतः । एवं साह 'इयं समिध्यमानवती अथौ समिद्धवती यदन्तरा तद्वाप्येति' चाख्यानां सामिधेनीनामन्तरालत्वेन संस्तवा-

सूत्रकारप्रशंसा वा लोक इत्यादिनोच्यते ।

प्रसिद्धैरभिधानाञ्चि न शिष्याः क्लेशिता यतः ॥ ५९ ॥

दन्तराले विधानमवस्यति । तथा 'उष्णिक्कुभोरन्त दर्शनात्' (५. ३. ६) इति लिङ्गमुपदिष्टम् । तथायुक्त्वा उष्णिक्कुभोरन्त इत्ययोरन्ते अभावात् 'त्रिष्टुभा परिदधाती'ति त्रिष्टुभोऽन्ते दर्शनात् । तदभिप्रायमिदमानीयमानासु च मध्ये सतीषु समिद्धवत्या जुहोतेने (?) भवतः । ते च समाह्वेते त्रिष्टुभा समसङ्गवे इति सङ्ख्यासामान्यात् त्रिष्टुभन्ते भवति । एवमपि त्रिष्टुभोऽन्ते दर्शनादिति वक्तव्यम् । सत्यम् । तथापि 'त्रिष्टुभो वा एतद् वीर्यं' यदुष्णिक्कुभो' वित्यर्थवादवगतत्रिष्टुभकार्यत्वादुष्णिक्कुभोः कारणे कार्योपचारादुष्णिक्कुब्जदक्षिणमि प्रयुक्तं । तथा ज्योतिष्टोमे 'द्वादश शतं दक्षिणे'ति सपथिगते षोडशानामुत्थितां समो विभाग उत विषम इति संशये, विशेषाश्रुतेर्भागसाम्यमुक्त्वा कर्मपरिमाणद् दक्षिणापरिमाणं लोके तथा दर्शनादिति-विशेषो दक्षितः । पुनश्च 'दर्शनाच्च विशेषस्य तथाभ्युदये' इति लिङ्गमुपदिष्टम् । अत्र आभ्युदयशब्देनाभ्युदयसाधनत्वाद्वद्वादशाहो लक्ष्यते । तत्र हि दीक्षाकर्मपरे वचने 'अभ्युदयैर्हपति दीक्षित्वेत्येवादिर्के 'अर्थिनो दीक्षयति' 'पूतयिनो दीक्षयति' इत्यादिभिः समाप्तैर्भक्तिस्त्रिविधः जाम्(पौ?)र्ध्वदिभिः सम्बन्धोऽनुदितः । स चायं ज्योतिष्टोमविकारत्वाद् द्वादशाहस्य प्रकृतौ साम्येषम्यमन्तरेणाशुपपद्यमानो वैषम्ये लिङ्गमिति । ननु च गुणकल्पा इत्युक्तम् । इह चैतत्तत्किमप्यशब्दयोरेवं कथमिदं गुणवादो दर्शितः उष्णिक्कुब्जशब्दे त्वपचारः अभ्युदयशब्दे तु लक्षणा अतः कथं गुणकल्पा इति बहुवचनम् । उच्यते — जपन्यवृत्तिसामान्यात् लिङ्गसंभवायाद्वा 'प्राणभूत उपदधाती'तिवद् गुणकल्पा इत्युक्तमित्यदोष इति ॥ ५८ ॥

यस्तुप्रथमपरिमदंलात् परिसंख्यामपि नानुमन्यते, तं प्रत्ययान्त-माह — सूत्रकारेति । मायकारो हि शिष्यानाम्नामं च सूत्रकारप्रशंसया प्ररोचयति । अनेन खलु सूत्रकारेण प्रसिद्धैरेव पदैः पदार्था अभिहिताः, न तु गुणवृद्ध्यादिवत् परिभाषा काचित् कृता । अतोऽङ्गरेण गम्पार्थत्वा-देतायेव श्रोतुं व्याख्यातुं च युक्तानीति ॥ ५९ ॥

भवितव्यं तु तेनेति प्रागस्मादेकवाक्यता ।

वेदाध्ययनवाक्याद् वा तेनाथेत्यस्य दूषणम् ॥ ६० ॥

प्रसिद्धार्थपदैः शक्यः सूत्रैर्वेदार्थनिर्णयः ।

न च सोऽस्त्यशब्दस्य विना ते पूर्वकर्मणा ॥ ६१ ॥

प्रसिद्धार्थं पदं युक्तं तच्च नास्तीति दूषणम् ।

प्रसिद्धोऽप्यथशब्दादेः किं पदार्थोऽत्र वर्णयते ॥ ६२ ॥

प्रदर्शनार्थमित्येके केचिन्नानार्थवाचिनः ।

समुदायादवच्छिद्य भवदासेन कल्पितात् ॥ ६३ ॥

शक्तितोऽवयवं चैव वर्णयन्त्यष्टमादिवत् ।

न चात्र चोदनाव्याख्यागौरवं तत्र चोदितम् ॥ ६४ ॥

ये तु स्तुतौ वास्तुतौ वा तावानेवार्थ इति न स्तुतावाश्रयन्तौ तान् प्रत्ययशब्ददूषणपरिमदे भाष्यमित्याह — 'अचित्त्वमिति । 'भवितव्यं तु तेने'त्यतः प्रागेकवाक्यतामापन्नं, 'तत् तु वेदाध्ययनमि'त्यतो वा पूर्वमेकवाक्यतामापन्नाथशब्ददूषणमनेन भाष्येण कियत इति ॥ ६० ॥

प्रथमावधिना सार्थं योजयति — प्रसिद्धार्थपदैरिति ॥ ६१ ॥

द्वितीयावधिना सार्थं योजयति — प्रसिद्धार्थमिति । भवितव्यं तु तेनेति प्रसिद्धार्थं पदं युक्तमित्यर्थः । नन्यथशब्ददूषणन्यतिरिक्तं तु प्रसिद्धार्थपरिशुद्धस्योक्तत्वादथादिशब्दव्याख्यानमयुक्तमिति चोदयति — प्रसिद्धोऽपीति ॥ ६२ ॥

परिहति — प्रदर्शनार्थमित्येके इति । अन्ये तु वदन्ति — यदन्यद् भाष्यकारान्तरैरव्यामोहितं प्रसिद्धार्थं पदं तत्र नाम व्याख्यायताम् । इदं त्वयात इति पदद्वयं भवदासेनानन्तर्यार्थता काश्चित्तम् । अतोऽवच्छिद्याशब्दमात्रस्यानन्तर्यार्थत्वं वचनीयम् । यथाष्टमादावप्यशब्दस्यानन्तर्यार्थता प्रसिद्धा 'अथ विशेषलक्षणम्' (८. १. १) इति । तदाह — केचिदिति वदन्ते । अपिच यत्नयौरेवमनेनोभयत्र व्याख्या प्रव्याख्याता । अत्र च नापि वेदवाक्यानि व्याख्यायन्ते ॥ यत्र सूत्राण्यु-

यद्वाक्षेपो यथोक्तस्य वृत्ताभावादसम्भवात् ।
यदि लोकप्रसिद्धार्थग्रहणं क्रियते पदे ॥ ६५ ॥
स नास्त्यत्राथशब्दस्येत्यध्याहारादिकल्पनम् ।
वेदाध्ययनवृत्तत्वं स्नानस्योत्कर्षकल्पना ॥ ६६ ॥
नाव्याख्यातोऽथशब्दार्थं ज्ञायते तेन वर्ण्यते ।
अनर्थकेऽथ वान्यार्थं प्रसिद्धिर्वाच्यते ध्रुवम् ॥ ६७ ॥
तस्मात् श्रुतार्थसिद्धयर्थं वृत्तं किमपि गम्यते ।

प्रश्नैरन् निर्विषयमेव भाष्यं स्यादिति युक्तेन सूत्रव्याख्यात्याह — नचेति ॥ ६३, ६४ ॥

अथवा यत् प्रसिद्धार्थग्रहणमुक्तं तदेवं वृत्ताभावादथशब्दस्यानन्त-
र्यार्थत्वासम्भवादाक्षिप्यत इत्याह — सङ्गेति । अत्रैव भाष्यं योजयति —
यदीति । तत्रेत्यादिना भाष्यकारः प्रसिद्धार्थग्रहणमाक्षिपति । प्रसिद्धार्थग्र-
हणे ज्ञानन्तर्यमथशब्दार्थः, न च तद् वृत्तमन्तरेण सम्भवतीति प्रसक्तम-
ध्याहारादिकल्पनमिति । अत्र च पक्षे भवितव्यमित्यादि सामान्यविशेषो-
त्तरतयाथशब्दद्वयवद् व्याख्येयमिति ॥ ६५ ३ ॥

अन्यथा परिहृतं—वेदाध्ययनेति । अयमभिप्रायः—नाव्याख्या-
तदुज्जीनत्वादथशब्दो व्याख्यायते । किन्त्वथशब्दव्याख्यानमिषेणान्यदेव
भाष्यकारस्य विवक्षितम् । तच्चैतदथशब्दार्थं कथिते चोद्यपरिहारक्रमेण
शक्यते दर्शयितुम् । तथाहि वेदाध्ययनानन्तरोपनिपातिनः स्नानस्य 'अपीत्य
स्नायादिति' स्मार्तस्याध्ययनविहितदृष्टार्थताचलेनोत्कर्षकल्पनायशब्दव्या-
ख्याने सत्युपपत्तिक्रमेणावतरतीति युक्तमथशब्दोपपत्त्यर्थमिति ॥ ६६ ३ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'भवितव्यं तु तेनेत्यनेनाथशब्द आनन्तर्यार्थ
इति प्रतिज्ञाय 'तथाहीति' प्रसिद्धपदार्थकत्वं हेतुरुक्तः । तद् व्याचष्टे—
अनर्थक इति । आनन्तर्यं अथशब्दार्थं भवति प्रसिद्धार्थेता । आनर्थ-
क्यान्वार्थत्वयोस्तु प्रसिद्धिर्वाचः । अतः श्रुतानन्तर्योपपदानाय किमपि
वृत्तं गम्यते । नन्वधिकारार्थोऽप्यथशब्दो दृष्टः यथा — 'अथ शब्दा-
नुशासनमिति' । अतः कथमन्यार्थत्वे प्रसिद्धिर्वाचः । उच्यते — तत्र हि

विशिष्टलिङ्गविज्ञानाद् विशिष्टे लिङ्गिनीक्षिते ॥ ६८ ॥
सूत्रेणासम्भवं मत्वा नैतदित्यब्रवीत् परः ।
आनन्तर्योपदेशेन तद्दृष्टार्थतयापि च ॥ ६९ ॥
वेदाध्ययनमाक्षिप्तं किमसूत्रितचोदना ।
येन वृत्तेन जिज्ञासा विना नैवोपपद्यते ॥ ७० ॥
तदानन्तर्यमुक्तं हि दृष्टार्थमवकल्पते ।
क्रियमाणा च जिज्ञासा नियमाद् यस्य कस्यचित् ॥
क्रियेतानन्तरैवेति व्यर्थं तदुपदेशनम् ।
सङ्कल्पादिभिरप्येषां विना सत्यं न सिध्यति ॥ ७१ ॥
साधारणात् तु तेऽप्यत्र नोपदेश्याः कथञ्चन ।

शब्दानुशासनमेवोपरिष्ठादधिकरिष्यते इति युक्तमधिकारार्थत्वम् । इह तु
जिज्ञासाधिकाराभावात् सूक्तमन्यार्थत्वे प्रसिद्धिर्वाच्यते इति ॥ ६७ ३ ॥

अत्र भाष्यम् 'अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं धर्मेजिज्ञासा प्राप्नोतीति' ।
तदाक्षिप्य समादधाति—विशिष्टेति । अयमभिप्रायः—यद्यपि वेदा-
र्थविचारारम्भकविशिष्टलिङ्गविज्ञानाद् विशिष्टो वेदाध्ययनारम्भको लिङ्गी वि-
ज्ञायते अनन्तरवृत्तः, तथापि सूत्रेण साक्षादनुपादनादिदं चोदितमिति ॥

पुनराक्षिपति—आनन्तर्येति । अयमभिप्रायः—नहि मन्वा-
दिवरदृष्टार्थोपदेशो जैमिनिः, अनेन चानन्तर्यमुपदिष्टं, तद् यस्यानन्तर्यं
दृष्टार्थं भवति तदानन्तर्यमिति गम्यते । वेदाध्ययनमेव वेदार्थविचारारम्भ-
कार्यां धर्मेजिज्ञासायां दृष्टार्थं, तेन विना तदनुपपत्तेः । अतस्तदाक्षिप्तम् ।
अतः असूत्रितोपाठमो न युक्त इति ॥ ६९ ३ ॥

कथं पुनर्दृष्टार्थतया वेदाध्ययनमाक्षिप्यते अत आह—धेनेति ॥
न च यत्किञ्चित्क्रियानन्तर्यार्थध्रुवदेशः तस्यावर्तनीयत्वेन नित्य-
प्राप्तेरित्याह—क्रियमाणेति ॥ ७१ ३ ॥

नतु सङ्कल्पप्रयत्नादिभिरपि विना सा नोपपद्यत एवेति दृष्टार्थत्वेन
वेदाध्ययनमाक्षिप्यत इत्याशङ्क्याह—सङ्कल्पादिभिरिति ॥ ७१ ३ ॥

तस्माद् धर्मबुमुत्सायामसाधारणकारणम् ॥ ७३ ॥
 निवृत्तं सूत्रकारेष्टं तच्च नाध्ययनादते ।
 अन्यस्यापीत्यनेनैव वेदपाठे प्रवाधिते ॥ ७४ ॥
 प्रागपीति न वक्तव्यं तत्राप्यन्यस्य सम्भवात् ।
 पूर्वणैव हि लब्धार्थं तादृशीं त्वित्यनेन किम् ॥ ७५ ॥
 वक्ष्यमाणमनालोच्य सम्भवेत् परिचोदना ।
 न तावत् साध्यतेऽपि चोदना धर्मसाधनम् ॥
 इह वा तानि वाक्यानि विवरिष्यति जैमिनिः ।
 धर्मात्राभिधानाद्धि बुद्धादिवचनान्यपि ॥ ७७ ॥
 पठित्वा धर्मजिज्ञासेत्यन्यस्यापीति चोदना ।
 यद्वा भवतु नामेदृक् सूत्रं वेदमधीत्य तु ॥ ७८ ॥

एवं वेदाध्ययनानन्तर्यमुपपादोपसंहरति — तस्मादिति ॥ ७३ ॥
 अपरमपि 'प्रागपि च वेदाध्ययनादि'ति भाष्यम् । तदाक्षिपति —
 अन्यस्यापीति । यदैव 'नैतदेवमि'त्यादिना वेदाध्ययनमतन्त्रीकृतं तदे-
 वाध्ययनात् प्राग्धर्मं वाक्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं धर्मजिज्ञासा प्राप्तास्येवेति
 धर्म्यं प्रापिति पुनर्थचनमिति । अत्र परिहाराभाष्यं 'तादृशीमि'त्यादि ।
 तदाक्षिपति — पूर्वणैति । 'तत्तु वेदाध्ययनं तस्मिन् हि सति सावक-
 ल्यते' इत्यनेनैव वेदाध्ययनप्राप्तौ वक्तव्यत्वात् किमनुक्तं वक्तुं पुनरिदमुक्त-
 मिति ॥ ७५ ॥

एवमाक्षिप्याद्यचोपपरिहारं तादृहाह — वक्ष्यमाणमिति सा-
 धेयम् । अत्र हि नाप्यापि वेदवाक्यानि प्रमाणमिति साधितम् । तानि
 च वाक्यानि विवरिष्यति जैमिनिरित्यपि नावगम्यते । ततो बुद्धादि-
 वचनपाठानन्तरं चैत्यवन्दनादिधर्मजिज्ञासाप्रसक्तेः परिचोदना युक्तैवेति
 ॥ ७७ ॥

एवमनभिज्ञस्य परिचोदनेति समाध्यायन्याहा समाधत्ते — यद्वेति

१. 'अत्र परं' क. पाठः. २. 'ति चोदनातेन'. ३. 'ति चोदना प्र' स. पाठः.
 ४. 'बुद्धवादि' क. पाठः.

जिज्ञासानन्तरं कार्येत्यत्रापि द्वयमीप्सितम् ।
 नानधीत्य न चाप्यन्यत् कृत्वेत्येतन्न लभ्यते ॥ ७९ ॥
 वक्ष्यमाणवचोभङ्गयोर्वाक्यभेदप्रसङ्गतः ।
 अधीत्यैवेति हि विधौ स्नानादेरप्यनन्तरा ॥ ८० ॥
 भवेद् धर्मस्य जिज्ञासा नानन्तर्यविधिस्तदा ।
 आनन्तर्यविधाने तु यो वेदाध्ययने कृते ॥ ८१ ॥
 इत्येवमनुवादत्वात् प्रागप्येपा प्रसज्यते ।
 बुद्धवाक्यादिपाठस्य तादृशीं त्वित्यपाक्रिया ॥ ८२ ॥

द्वयेन । अस्यार्थः — वेदमधीत्याय धर्मजिज्ञासेतीदृशेऽपि सूत्रे परिचोद-
 नावकाशोऽस्त्येव, उभयं हि विवक्षितं नानधीत्यानन्तरं नान्यत् कृत्वेति ।
 तच्च वचोभङ्गिभेदेन वाक्यभेदादयुक्तमिति ॥ ७९ ॥

वाक्यभेदेनैव प्रपञ्चयति — अधीत्यैवेति द्वयेन । एकं हि वेद-
 मधीत्याय धर्मजिज्ञासेति वाक्यम् । तद् यदि वेदमधीत्येति विदधाति,
 तदानन्तर्यविधानादन्यस्यापि स्नानसहधर्मचारिणी संयोगादिकर्मणोऽन-
 न्तरं धर्मजिज्ञासा प्राप्नोति । अथैतदभायानानन्तर्यमाश्रीयते, ततो योऽधीत्य
 जिज्ञासते तं प्रत्यानन्तर्यमात्रविधानादनधीत्येव धर्मजिज्ञासां न कार्येत
 इति प्रागपि प्रसज्येत । उभयविवक्षा तु वाक्यभेदप्रसङ्गादयुक्तैवेति ।
 वक्ष्यमाणालोचनेन तु नैतदेवमिति परिचोदनायां प्रागपि च वेदाध्ययना-
 दिति भिन्नक्रमं योजनियम् । अपिच प्राग् वेदाध्ययनादिति । अयमर्थः —
 यद्यपि वेदायां विचारयितव्यः, तथापि प्रथममेव विचारयितुमुचितः । सर्वं
 हि हानोपादानार्थं वस्तु प्रथममेव जिज्ञास्यते । ततो होयितोपादीयेत वा ।
 यस्वविचारितसिद्धमर्थं प्रथममेवोपादाय प्रष्टव्यं तदनुबुद्धिपूर्व-
 कमापयेत् । अस्यापि चोद्यस्य तादृशीमित्येतदेवोत्तरमिति वक्ष्यामः ॥ ८१ ॥

परिहाराभाष्यमिदानीं समर्थयते — बुद्धवाक्यादीति । तदु-
 वेदाध्ययनमिति वक्ष्यमाणालोचनेन वेदाध्ययनं वृत्तमित्युक्तम् । तदना-
 कलस्य वक्ष्यमाणालोचनेन नैतदेवमिति परिचोदितं तादृशीमित्यनेन

प्रागपीति च चोद्यस्य सामर्थ्याद् वेदलाभतः ।
नैवेतयोर्वचोभङ्गयोरेकोऽप्यर्थो विधीयते ॥ ८३ ॥

अपिचेत्यादिकेनोक्तं किन्त्वित्येतद् विधीयते ।

प्रवर्तिष्यमाणानेकविधवेदार्थविचारमिका धर्मजिज्ञासेयमिति जिज्ञासा-
स्वरूपोपवर्णनेन परिहृतम् । अतः परिचोदनापरिहारत्वेनापुनरुक्तत्वमिति ।
एवञ्च वक्ष्यमाणानालोचनेन चोद्योत्तरतया भाष्यं व्याख्यायालोचनपरि-
चोदानाध्यामपि एतदेवोत्तरमिति योजयति — प्रागिति । यत् तावदुभय-
प्रतिपादनेन वाक्यभेदप्रसङ्गं कृतं, तदानन्तर्यमात्रपरत्वेन परिहित्यते
तत्परत्वेऽप्ययनविधानासम्भवात् । प्रागपीति च चोद्यं परिशिष्यते । त-
स्यापि तादृशीमिलनेनापाक्रिया, जिज्ञासासामर्थ्येन पूर्ववृत्तवेदाध्ययनला-
भात् । नहीयमनुपात्तवेदेन शक्या कर्तुम् । अत एव यदुक्तमध्ययनात्
प्रागेव धर्मजिज्ञासा युक्तेति, तदप्यनेन परिहृतं भवति । तादृशीयमनेक-
विधविचारायत्ता या विचारसिद्धमध्ययनमन्तरेण कर्तुमशक्या । विचार्य
त्वधीयानो विचारस्यानेककालसाध्यत्वादध्ययनकालातिपाताद् प्रालता-
मापयेत् । नचैवमनधीतवेदस्तदर्थं यावद्विचारयितुमशक्यमिति विचारितो-
पात्तवेदाध्ययनपूर्वकत्वं धर्मजिज्ञासायाः । यत्पूर्वकविचारितोपादानेऽशुद्धि-
पूर्वकमुपादानमिति । केन त्रोटं शुद्धिपूर्वकमुपादानमिति । हितैषिणः पित्रा-
दय एवैनं कुमारमनाकलितपात्रलौकिककृत्याणं प्रवर्तयन्ति । अपिचै सजा-
तीयानहरहरविरतप्रवृत्तस्याप्याप्ययनानुपलभमानः सामान्यतो जानाति
नूनमस्मात् कर्मणः कोऽप्यभ्युदय एषां भविता कथमपरथा श्राम्यद्भि-
हितकामैः पित्रादिभिरमी प्रवर्त्यन्ते इति । एवं विदितवतोऽहमभ्युदयिष्ठम्
श्रेयाः प्राप्स्यामीति चिन्तयतः स्वयमपि प्रवृत्तिरूपवत् एवेति ॥ ८२ ॥

अत्रापरम् 'अपिच नैव वयमिव वेदाध्ययनात् पूर्व धर्मजिज्ञासायाः
प्रतिषेधं शिष्यः' इति भाष्यं, तस्यार्थमाह — नैवेति । ये एते पूर्वकल्पिते
वचोभङ्गी तयोरेकोऽप्यर्थो नागेन सूत्रेण विवेक्यते किन्तु वेदाध्ययनम् ।
अनन्तस्त्वुभयमुपनिषत्तै, यदर्थो विचारयितव्यः यन्माधीत्य स्नायादिति

आनन्तर्यं पुरस्ताच्च नापि शिष्य इतीह तु ॥ ८४ ॥

केचिदध्याहारन्यस्य सूत्रस्यान्यपरत्वं ।

न वार्यतेऽनधीतत्वं नानन्तर्यं विधीयते ॥ ८५ ॥

सामर्थ्यसिद्धयदृष्टार्थप्रसङ्गात् तेन लक्षणा ।

आनन्तर्यवचोव्यक्तिराश्रितैवात्र लक्ष्यते ॥ ८६ ॥

श्रुतार्थं तु परित्यज्य लक्षणार्थो विधीयते ।

स्मृतिवचनभेदेन गुरुकुलकाशादपवर्तनम् । तत्रासमावृत्तः कथं नाम वे-
दार्थं विचारयेदित्येवमर्थभेदं सूत्रमिदं 'स्थपिचै'त्यादिकेनोक्तमिति ॥ ८३ ॥

इदं च भाष्यं न्यूनं मन्थमार्तैः कैश्चिदध्याहृत्य व्याख्यातं, तत-
स्तमुपन्यस्यति — आनन्तर्यमिति । अस्य हि घृतस्य गुरुकुलवासावसा-
ननिवृत्तिपरत्वादध्ययनमानन्तर्यं चोभयमपि न विवक्षितम् । भाष्यं तु य-
थाश्रुतेमध्ययनविधाननिषेधमात्रप्रसङ्गपलभ्यते । अतो नापि परस्तादानन्तर्यं
शिष्य इत्यध्याहृत्योभयवचनव्याक्तिनिषेधार्थतया व्याख्येयमिति ॥ ८४ ॥

ननु नाननिवृत्तपदार्थो वाक्यार्थः । न चैह सूत्रे तादृशानां पदा-
र्थानामन्वयो दृश्यते, येन गुरुकुलवासावसाननिवृत्तिः प्रतीयेत । यदु-
ताध्ययनानन्तर्ययोरेव धृत्या विधानमुपलभ्यते । ततस्तदेव युक्तमत
आह — न वार्यते इति । अनधीतवेदस्य सर्वकियास्वशक्त्यनवि-
काराद् धर्मजिज्ञासा दैवादेव वारिता, किं तन्निवृत्त्यर्थेनाध्ययनविधानेन ।
आनन्तर्यमपि न मन्वादिबद्धार्थमुपदिश्यते । नचादृष्टार्थोपदेशी जैमि-
निरित्युक्तम् । अतो दृष्टार्थाध्ययनानन्तर्यभेदेन गुरुकुलवासावसाननिवृ-
त्तिलेखनयाश्रीयत इति ॥ ८५ ॥

एवमध्याहारपशुपुन्यस्य दूषयति — आनन्तर्येति । अयमपि-
प्रायः — श्रुतार्थानुपपत्त्यैव हि लक्षणा भवति । यदि चानन्तर्यवचनव्य-
क्तिनाश्रिता, किं लक्षणाया वीजम् । तस्मादानन्तर्यवचनव्यक्तिमाश्रित्यैव
श्रुतार्थपरिग्रहे दृष्टार्थत्वप्रसक्तैल्लक्षणायां लक्षणया विपरीकृतोऽर्थः स्नाना-
भावो विधीयते । यथाश्रुताभाष्यस्वरसमञ्जस्यैव सति न भविष्यतीति ॥ ८६ ॥

१. 'मात्रवचनम्', २. 'वायमपि स', ३. 'येनवृत्तम्', ४. 'धीयते',
५. 'स्तिनम् न' ख. पाठः.

१. 'स्य', २. 'ना', ३. 'केचित्', ४. 'तत्कृतः तदु', ५. 'तत्',
६. 'मन्वादिभिरपि', ७. 'नवपुन्यस्य', ८. 'ये', ९. 'सः' ख. पाठः.

प्रतीता धर्मजिज्ञासा वेदाध्यायादनन्तरा ॥ ८७ ॥

तत्कालस्यावबुद्धत्वात् स्नानाभावं हि लक्षयेत् ।

विरोधो युगप्रप्तस्तैर्दीर्घस्य वेदवाधानात् ॥ ८८ ॥

स्नानस्य तेन बाधः स्याद् धर्मजिज्ञासया बलात् ।

केन पुनः सम्बन्धेनानन्तर्यमुपदिष्टं स्नानाभावं लक्षयतीत्यत आह —
प्रतीतेति । अयमभिप्रायः — विरोधिसङ्कापो हि विरोध्यन्तरनिवृत्त्या
व्यासः । तद् यदैव वेदाध्ययनानन्तरा धर्मजिज्ञासा प्राप्ता भवति, तदैवा-
ध्ययनानन्तरकालस्य तथा व्यासत्वात् तत्परिनिष्ठं स्नानं निवर्तते । न
हि गुरुहृदादानवृत्तः स्नाति । न च समाश्रयो धर्मजिज्ञासितुमीष्टे । यथैव
गुरुणा विनाध्ययनं न सिध्यति, तथैवाध्यायनमपि । अतोऽध्ययनानन्तरं
धर्मजिज्ञासा कार्यलुक्ते सत्यानन्तर्यस्वरूपे दृष्टार्थत्वप्रसक्तेः स्नानाभाव-
लक्षणा युक्तेति ॥ ८७ ॥

ननु सत्यं विरोधिनोरैकेनावबुद्धे परं निवर्तते । विरोध एव तु कुतः ।
अध्ययनानन्तरं हि 'अधीत्य स्नायादिति' स्मृत्यनुमितभुतिवलेन स्नास्यति ।
ततः सन्दिग्धप्रयोजनहेतुदायैगोचरं विचारमारप्स्यते, अत आह — वि-
रोधो युगपदिति । अयमभिप्रायः — दृष्टार्थोध्ययनविधिबलेन श्रवणस्य
प्रवृत्तौ न प्राज्ञमीमांसाश्रवणाद् विरन्तुमर्हति । एको ह्युपनीतस्य माणवकस्य
प्रणवादिशाल्विज्याविचारावसानः शास्त्रार्थः । अतो युगपदुभयमुपनिषतिः
तमिति युक्तं विरोध इति । ननु विरोधिनोः सहासम्भवादौ बाधस्ताम् ।
'अधीत्य स्नायादिति' स्मृत्यनुमितभुतिवलेन न्यायप्राप्तदुर्बलधर्मजिज्ञासा-
बाधो हुक्तः, अत आह — दीर्घस्य वेदवाधानादिति । एवं हि मन्यते —
'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इत्यधीतेन स्वाध्यायेनार्थं जानीयादिति विध्यर्थः ।
तद् यथाध्ययनानन्तरं स्नायादितिमागमनायमतिक्रमेत् । तत्रायुक्तम् ।
स्मृत्यनुसारेण प्रत्यक्षश्रुतवेदबाधप्रसङ्गाद्, मूलमुल्लिखलचलविपर्ययप्रस-
ङ्गाच्च । अतो प्रलवद्धर्मजिज्ञासानुरोधेन दुर्बलस्नानबाधो युक्त इति ।

कः पुनर्वेदः योऽधीत्यस्नानं बाधते । ननूक्तं 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'
इत्यर्थेज्ञानपर्यन्तः शास्त्रार्थोऽनन्तरस्नानानुष्ठानेन बाधितो भवतीति ।

स्यादेतदेवं यथैवज्ञानार्थमध्ययनं भवेत् । इदं स्वाचार्यकरणविधौपरि-
कल्प्यनविधावधिकाराश्रवणात् । आचार्यकरणविधिप्रसुप्त्या चानुष्ठान-
लाभे विश्वविदादिवत् कल्पनानुपपत्तेः । अतः स्वयमधिकारविधौऽपि
विधिरधिकारवन्तमाचार्यकरणविधिमनुरूपं सिध्यति । आचार्यकरणविधौ
स्वाचार्यकमेव काम्यमानस्याधिकारः । कथं पुनराचार्यकरणविधिरनङ्ग-
तमेवाध्ययनं प्रयेयितुमुत्सहते । प्रयाजादयो हि दर्शपूर्णमासप्रकरणधीता-
स्तदङ्गता इति सुक्तं यस्मात् प्रयुज्यन्त इति । अध्ययनं त्वनारम्भाधीतं
न क्षुत्यादिभिः कस्यचिदङ्गताया शक्यमवधारयितुम् । सत्यमेवैवैतत् । अन-
ङ्गमृतमेव तूपकारकमध्ययनमाचार्यकनियोगस्य । अतस्तत् तेन प्रयुज्यते
क्रतुनियोगैरिवाधानम् । कः पुनराचार्यकरणविधेरध्ययनेनोपकारः । श्रूय-
ताम् । उपनीवाध्यापनादाचार्यो भवति । न चाध्यापनमध्ययनमन्तरेण
सम्भवति । अतोऽध्यापनपरमध्ययनम् । स्वाध्यायोऽपि 'मृतमध्यसमुभा-
रेण भूतं भव्यायोपदिश्यत' इत्यध्ययननिष्पत्त्यर्थः । अतश्चान्यपरस्तात् स्वा-
ध्यायाक्षरानामविवक्षितः प्रतीयमानोऽध्ययः । न चाविवक्षितोऽर्थो विचारं
प्रयुञ्जे । अतः स्वाध्यायाध्ययनमात्रेणाचार्यकनियोगानिष्पत्तेरनारम्भा नी-
मांसा इति न स्नानास्पृष्टेः केनचित् विरोधमुपलभमाने ।

अत्राभिधीयते — यथावदाचार्यकरणविधिप्रसुक्तमध्ययनमिति ।
तत्र न विधयः कोऽयमाचार्यकरणविधिरिति । यदि मत्तम् — 'अष्टवर्षं ब्राह्म-
णमुपनयति तमध्यापयेदिति', अविभिन्नो देवानां प्रियः । नारोनाचार्यकं
भावयेदिति विधीयते । अपितु अध्ययने अष्टवर्षं ब्राह्मणोऽधिकारीति
बोध्यते । ननुच नाष्टवर्षो ब्राह्मणोऽधीतेति श्रूयते । किन्तु अष्टव-
र्षमध्यापयतीति । सत्सम् । प्रयोजकन्यापारपरा अपि विधयः प्रयोज्य-
व्यापारपरा दृष्टाः यथावेष्टौ 'एतयान्नाथकर्म याजयेदिति' अतिरात्रेण प्र-
जाकामं याजयेदिति च । ननुचोपनयतिस्वाचार्यकरणे नयतेरात्मनेपद-
मित्युपनयनेनाचार्यकं निर्वर्तयेदिति प्रत्येक्ष्यते । नैवम् । नामाचार्यका-
र्थमुपनयनमात्मनेपदादवगम्यते । अपितु माणवकार्यादुपनयनादानुष्ठान-
कमाचार्यत्वं वैश्वदेव्यामिक्षाधीदिवद् दध्यानयनाद् वाजिनेज्या । अक-
त्रैभिप्रायार्थं हि नयतेरात्मनेपदविधानम् । आचार्यकार्यत्वे तुपनयनस्य

कर्तारमेव क्रियाफलमभिप्रेयत् । अतोऽष्टवर्षमिति नायमाचार्यकरणविधिः ।
अथ मतम् — अनुमात्मानदे वयमाचार्यकरणविधिम् । स्मर्यते हि —

“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः ।

सकलं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥”

इति । तदस्याः स्मृतेश्चैलभूता उपनीयाध्यापनेनाचार्यकं भावयेदिति श्रुति-
रनुमास्यते । तन्न । स्मार्तावाक्यसदृशं हि मूलमनुमीयते । यथाकादि-
गोचरं कर्तव्यतावचनमुपलभ्याष्टका कर्तव्येति श्रुतिरपि कर्तव्यताविषयै-
वानुमीयते । न चेदोपनयनादिनाचार्यकं कुर्यादिति स्मृतिवचनम् । अपि
तर्हि उपनीयाध्यापयितरि लौकिका आचार्यशब्दमुपचक्षन्तीति लोकसिद्ध-
मेवाचार्यपदार्थं दर्शयति । तत् कथमितः सिद्धानुनादात् कर्तव्यताश्रुति-
रनुमात् शक्यते । न चाहवनीयादिवदलौकिकमाचार्यकम् । आहवनीय-
शब्दो हि आधानपवमानहविरादिजन्यमलौकिकमतिशयविशेषमभिमिश्र-
मानोऽलौकिकार्थ इति युक्तम् । आचार्यशब्दस्तूपनीय वेददातरि उप-
चरितः ।

“उपनीय ददद् वेदमाचार्यः स उदाहृतः ।”

इति स्मृतेः । एवं तु सान्दाष्टिकमेव शिष्योपाध्यायवद्, नालौकिकमाचा-
र्यकम् । अपिचाप्रवृत्तप्रवर्तनं हि विधेरर्थः । स्वयमेव आचार्यकं धनायन्
यशस्यन् वा प्रवर्तत इति किं तद्विधानेन । अतः शून्यहृदयैर्धनवृद्धतमेव
दमाचार्यकरणविधिप्रयुक्तमध्ययनमिति । कथञ्चैव व्रतनियमादीतिकर्त-
व्यतावतोऽध्ययनविधेः प्रयोजकः । अध्यापनं अध्ययनमन्तरेणानुपपद्य-
मानं लौकिकेन रूपेणाध्ययनमार्गं प्रयुज्जकम् । अतोऽनन्तरत्वात् स्वा-
ध्यायाध्ययनविधेर्नोविवक्षितार्थतया शक्यं पूर्वप्रसूयितुम् ।

यदप्युक्तम् उपनयनमाचार्यकनियोगाहमिष्युपनीयाध्यापनेनाचा-
र्यकं भावयेदिति श्रुतिरनुमिता । अत्र च क्त्वाश्रुतेराचार्यकभावनासमा-
नकर्तृकमुपनयनमवगम्यते । न च प्रयोगेऽप्याहते समानः कर्ता भवति ।
न च तदङ्गाह्निभावाद्ये सम्भवतीत्याचार्यकरणविधौ सहाङ्गैरङ्गमुपन-
यनम् । तच्च केन हरेणोपकुर्मादिति चिन्तायामुपनयासादनमेवोपनयन-
स्वभावलोचनया द्वारमवधारितम् । उपनयोऽपि नाकिञ्चित्कोऽङ्गमिति

१. 'द' स्थाले 'क' क. पाठः. २. 'भावयेद' ख. पाठः. ३. 'हृदय' क. पाठः.

तद्व्यापारापेक्षायामुपनयनं प्रकम्पाध्ययनमाज्ञातम् । उपकारकं च तद-
ध्यापनविधेः । अतस्तदेवोपनयनद्वारेणाध्यापनविधिना प्रयुज्यते । उक्तं च
'कथमाचार्यकरणविधेः प्रयोजकत्वमुपनयनद्वारकं हि तदि'ति ।

अत्रोच्यते — नैवमध्ययनविधिः शक्यते प्रयोक्तुम्, अनङ्ग-
त्वादनुपकारकत्वाच्च । यच्च समानकर्तृकत्वादुपनयनमध्यापनाङ्गमित्युक्तं,
तन्न । विस्पष्टं हि वयमष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनीयेतीति द्वितीयासंयोगानुनीयमा-
नद्विजकुमाराङ्गमुपनयनमवगच्छामः । तस्य च तमध्यापयेदित्यध्ययनस-
म्बन्धाद् युक्तमेव संस्काराहृतम् । अतो माणवकद्वारेणाध्ययनविध्यङ्गमुप-
नयनमिति सत्यमुपनीयाध्यापनेनाचार्यकं भावयेदिति विधानवङ्गमेवोप-
नयनं कृतार्थसंयोगेषु कालोपलक्षणाधीनस्य स्थितत्वात् । यथा 'दर्शपूर्ण-
मासाध्यापयेत्वा सोमेन यजेते'ति । नहि तयोऽन्योन्यमङ्गाह्निभावः,
उभयोरपि कृताधीनत्वात्, एवमिहापि भवितुमर्हति । अस्तुवाध्यापनाङ्गमु-
पनयनम् । तच्च समीपप्रापणमात्रम् । अतस्तावन्मात्रमाचार्यकरणविधिना
प्रयुज्यताम्, अध्ययनाङ्गं तु विशिष्टमन्त्राणुपेतमनेन प्रयुक्तमिति न प्र-
माणं क्रमते । न च फलचमसवदधिकारतो विशेषाजमः । तत्र हि यागाङ्ग-
सोमभक्षणप्रकरणाज्ञातो भक्षयतिस्त्वदङ्गमेव भक्षणं विग्राहते । न चेह
तथा, अधिकाराभावात् । न च जुहुव्येदत्तं भवितुमर्हति । सा श्रुतुञ्जित-
कृतसम्बन्धेति दूरैःस्पृष्टद्विज्ञात्वात् सैव प्रतीयते । उपनयनं तु समीपप्रा-
पणमेनेकां भिन्नमिति न विशिष्टावगतौ किञ्चित् कारणम् । अस्तुवा
विशिष्टोपनयनमाचार्यकरणविधेरङ्गम्, प्रयुज्यतां च तत् तेन । न च त-
द्वारेणाध्ययनप्रयुक्तिः सम्भवति । अङ्गं हि तदध्ययनस्यैवयुक्तम् । न चा-
ङ्गमाकुप्यमाणं प्रधानमाकर्षति, प्रधानात्मानमङ्गवशवर्तितत्वात् । तस्मान्न
कथञ्चिदाचार्यकरणविधेः प्रयोजकत्वम् । कस्माद्वाध्ययनविधौ चार्यकर-
णविधिप्रयुक्त्या सिध्यति । कश्चित् कचिन्निवृत्त इति हि नियोगस्य
स्वरूपम् । तदर्थं स्वयमनियुक्तानो नियोगत्वादेव हीयेत । अनधिकारत्वात्
अन्यमुपजीवतीति चेत् । न । उक्तधिकारत्वात् । उक्तमष्टवर्षो ब्रा-
ह्मणोऽधिकारीति । यदर्थं हि यत् कर्म स तत्राधिकारी । माणवकार्य
चाध्ययनमिति तमध्यापयेदिति विधानादवगम्यते, अनन्यपरत्वादस्य ।

१. 'द' स्थाले 'क' क. पाठः. २. 'अध्यापनविधि', ३. 'अन्य' ख. पाठः.

नदीदमध्यापनस्वरूपविधानपरम्, अन्तरेणानि विधानं उपर्यमेव तु तत्र प्रवृत्तेः । अध्ययनविधिधातुताधिकारोऽधिकारिणमपेक्षते । नहि ज्ञायते केन रक्षाध्यायोऽप्येत्य इति । अतोऽपेक्षितविधिबलादध्ययनाधिकृतपुरुषोपदेश एवायं तमध्यापयेदिति । तदयमर्थः — अष्टवर्षं ब्राह्मणोऽधीतीतेति । अतः प्रयोजकव्यापारद्वारेण प्रयोज्यव्यापारपरिमितमिति वर्णितमेवेति । अथ मतम् आत्मार्यमध्ययनं न माणवको बुध्यत इति न प्रवर्तते इति, यवेष्वभाचार्यमपि न बुध्यत इति न प्रवर्तते । आचार्य एवोऽस्मार्थं प्रवर्तयतीति चेत्, तुल्यमयं माणवकोऽप्येति प्रवर्तकत्वम् । स ब्रह्म हितकामो जानाति चास्येयमभ्युदयकारिणी क्रियेति । तमिममविद्वत्त्वात् स्वयमप्रवृत्तमन्यो हितकामः प्रवर्तयिष्यति श्रियमिव स्वाधिकारे निपादमिव स्थपतीष्ट्याम् । अपेच आचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वेऽध्ययनस्य नार्थविवक्षायां किञ्चित् कारणमुपलभ्यते । तथाहि अध्ययनमात्रमात्रानुगुणतया प्रश्नेषु नतु स्वाभाविकं शब्दानामर्थपरत्वं विद्वन्तैः, स्वाध्यायाध्ययनस्वरूपमात्रेण चाचार्यकनियोगनिष्पत्तेरभिधान्यापारस्यानवपरत्वात् । अतो नार्थविवक्षायां किञ्चित् कारणमस्ति । अस्तु वा आचार्यकरणविध्योपविकल्पेन विध्यन्तराणामर्थविवक्षा, तथापि न मीमांसानाम्भेन पूर्वपक्षवर्णना शक्या कर्तुम् । आचार्यकरणविध्यमन्त्रानिरूपणस्यापि मीमांसागतन्यायकलापाधीनालम्बनात् । तस्यापि स्वाध्यायशब्दाव्याप्लादविवक्षितार्थत्वमिति चेत् । न । कल्पितस्य विधेयधीतस्यास्वाध्यायशब्दाव्याप्लात् । तस्य भाविवक्षितार्थत्वेऽन्यार्थविवक्षा अन्यार्थविवक्षायां पुनस्तद्विषयत्वस्याप्यस्यात् । न च ध्ववस्थासम्भवेऽव्यवस्थितः शास्त्रार्थो युक्तो वर्णीयः । तद् वरं रक्षाध्यायाध्ययनविधेरदार्थत्वं, न आचार्यकरणविध्यत्वेनाध्यवस्था । एवं हि स्वाभाविकमर्थपरत्वं शब्दानामुपलपितं न भवति । न चैकविध्यतुरेन कूलनस्याध्यायाप्रामाण्यप्रसङ्गः । भूयोविरोधे क्षल्पमन्यायमिति वक्ष्यते । निमित्तिरिद्धमसमवाये भूयसां स्यात् सप्तमैतम्' (१२. २. २२) इति । 'त्वज्जेदं कुलस्यार्थे' इति न्यायविदो वदन्तीति नविवक्षितार्थतया पूर्वपक्षो युक्तः ।

यदपि चात्र राहान्तिं सत्यप्याचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वेऽध्ययनस्य न तन्निवृत्तिरेव प्रयोजनं, बहिरङ्गत्वात् । यदेतदप्येतर्थाज्ञानं जायमानमुपलभ्यते तदेव तस्य प्रयोजनं न्याय्यम् । यत्कर्तुंका हि या क्रिया सा तदर्थैवेति युक्तं, तथा दर्शनात् । ननु प्रथमभावी प्रयोजकविध्यधिकारानुपवेशश्चरममाध्यर्थज्ञानाद् बलीयान् । अतो नाप्येवमेतामध्ययनस्यापादयितुमुत्सहामहे । किं हि । प्रथमावगतार्थ्यकरणविध्यर्थत्वे पश्चाद्भाविन्यन्तरागत्य कल्प्यति । नैवम् । ग्रामपण्डितकारान्तरसम्भवनानवमादश्रवणात् । अन्यप्रयुक्ततया चातुष्टानोपपत्तौ विरहविदादिबन्त कल्पनानुपपत्तेः । अत आचार्यकरणविधिप्रयुक्तमध्ययनमस्ति प्रयोजनसम्भवे दुःस्थितमेव, सर्वेचिधीनामधिकारपर्ववसायित्वात् । सोऽयमधीतसाङ्गवेदस्यान्तरमीमांसाध्ययनं चाधिकारो निष्पद्यते । स हि तदा विदितपदार्थो वाक्यार्थो बुध्यमानो मदर्थमिदं कर्मेति जानाति । युक्तं चैतद् यत् कल्पपेक्षितमर्थज्ञानं प्रयोजनतया सम्बन्ध्यत इति । एवं च परप्रयुक्तत्वमर्थपरत्वाविधात्तादयुक्तैव तद्विचारार्थो मीमांसितः । तदिदमनुपपन्नम् । नहि नियोगार्थेनिष्ठैस्तन्यदस्ति प्रयोजनं सर्वविधोर्न । येन परप्रयुक्तानुष्ठानोऽपि विधिः प्रयोजनमपेक्षते । इतरथा हि निलेऽपि तत्कल्पनाप्रसङ्गात् । स्यादेतद् — असत्यामपि विध्यपेक्षाध्यायार्थज्ञानमर्थज्ञानं न हीयेतेति अर्थज्ञानमर्थज्ञानं न नियोगः प्रतिपन्नमिति । तत्र होमादप्यर्थोऽज्ञातस्य हविर्विकारादेः प्रयोजनत्वापत्तेः । कल्पपेक्षितमर्थज्ञानं नैव हविर्विकारादीति चेत् । तत्र । असत्यर्थपरत्वे कल्पनानुष्ठानाभावात् किं केनोपेक्ष्यते । कर्तृकलप्रदत्वमपि क्रियाणां नैकान्तिकम्, कर्तृत्वकर्मसु व्यभिचारात् । अतः प्रयोजकविध्यर्थः स्वार्थो वाध्ययनविधिरिति नार्थपरत्वे प्रमाणं पर्याप्तम् । मध्ये चाधिकारकल्पना ब्रूयैव, प्रवृत्त्यनङ्गत्वात् । भवन्ती वा स्वनिर्योग एव पर्ववस्येत् । एवं हि तदाप्येता जानाति निलो हि विन्यर्थः सम्पाद्यो समेति । एवं च नियोगनिवृत्त्यर्थमध्ययनं, तदर्थंश्च स्वाध्याय इति नार्थपरत्वम् । अर्थस्तु प्रतीयमानोऽपि पूर्वादिपारो न विवक्षित इत्यविचारणीय एव । तस्मादविचारितमनोहरत्वात् पक्षस्य यथावार्तिकमवाध्ययनविधिविचारो वाच्यः । स उच्यते । 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः', 'स्वाध्यायमधीयीत' इति

च विधिरत्र धृतम् । फलवद्वापारगोचरत्वे च स्वाभाविकं सर्वविशेषानामित्यपुरुषार्थात्मनोऽध्ययनादुत्तीर्थं पुरुषार्थात्मकं फलमभिलषति । अध्ययनमपि साध्यत्वाधीनं साधनत्वे निक्षिप्यते । तदवयवमर्थो जायते अध्ययनेन किमपि पुरुषाभिलषितं कुर्वेदिति । न च तदुपात्तमित्याद्यानसामर्थ्याद् विश्वजिदादिवत् स्वर्ग एव सकलाध्येतृजनसमीहितं फलं कल्प्यते । ननु च द्वितीयान्तस्वाध्यायपदसमग्नित्याहतमध्ययनं तत्प्रधानमेवावगम्यते । ततश्चाध्ययनेन स्वाध्यायं संस्कुर्यादिति वाक्यार्थोऽन्वतिष्ठते । न च सवतु-वदसंस्कार्यः स्वाध्यायः, फलवत्कृत्युक्त्यागोचरभूतत्वात् । अतो न फलान्तरकल्पनावकाशः । न । अविनियोगात् । न खलु स्वाध्यायस्वार्थज्ञानं विनियोजिका भुतिरुपलभ्यते । अतो न तदर्थे प्रमाणमिति न संस्कारादौत्वम् । भूतस्य स्वाध्यायः अव्ययमध्ययनं, भूतस्य भव्यार्थतायां दृष्टार्थता । इतरथा कल्प्यमदृष्टम् । न च तद् युक्तम् । अतो विनियोगमन्त्रेण स्वाध्यायेनाध्ययनं संस्कुर्यादिति शास्त्रार्थो युक्तः । हुंफडादीनां चानर्थकानामध्ययनादत्यापकमर्थज्ञानम् । तेषामदृष्टार्थमध्ययनं भवतीति चेत् । तदर्थजरती-यम् एकस्यैव विवेकदृष्टार्थत्वंकल्पनात् । अत एककूपेणारदृष्टार्थत्वं युक्तम् । ननु च रात्रिसप्तवदार्थवादिकमेव फलं भुतत्वाद् युक्तमाश्रयितुम् । धृतं हि ध्यं वं कृतुमधीते तेन तेनास्य कतुनेष्टं भवतीति कतुफलप्राप्तिरध्ययनस्य फलम् । अगोच्येत न प्रथमे गुरुसकाशाध्ययने फलमिदम्, अपि तर्हि धारणाधर्ष इति । तत्र । धारणाधर्षार्थवादस्यातिदेशतः प्रथमाध्ययनसम्बन्धात् । अतो रात्रिसप्तन्यायेनार्थवादगतमेव विपरिणामेन फलमुप-कल्पयितुमुचितम् । स्यादितदेवं यथार्थवादः स्वरूपतोऽतिदेशेयम् । न खेतदेवं, शास्त्रातिदेशनिराकरणात् । प्ररोचनामात्रमिदार्थवादोत्थापितमध्ययनविधिनापेक्षितं सम्बन्धमिति नानाश्रयफलपदविपरिणामः शक्यते कल्पयितुम् । अतो तेषापि कल्पना युक्तेति विश्वजिदादिवत् स्वर्गफल-त्वं युक्ता कल्पयितुम् । अतः स्वर्गार्थं गुरुसकाशादधीत्य स्नानस्मृतिव-लेनानन्तरं स्नात्वा पश्चात् सन्दिग्धं प्रयोजनवन्तं वेदार्थं विचारयतु मा वा । सर्वथा तावदध्ययनविषयार्थो निष्पन्न इति नै कथञ्चिद् वेदविरोध-मुपलभामहे ।

१. 'ऐक्येणा' ख. पाठः. २. 'चं ह्यर्थ' ३. 'नस्य वि' ४. 'यन्मावादे-
शायनम्' ५. 'नात्र क' क. ख. पाठः.

अप्रोच्यते — 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' 'स्वाध्यायमधीयीते'ति च
विस्थां स्वाध्यायस्याध्ययनकर्मत्वमवगम्यते । न च सकृदुद् विनियोग-
मज्ञो युक्तः । सक्तो हि भूतमाव्युपयोगरहितो न संस्कारमर्हति । न च
तथा स्वाध्यायः, भास्वुपयोगित्वात् । इह ह्यध्ययनानन्तरमक्षरग्रहणं,
ततः पदावधारणं, ततः पदार्थस्मरणं, ततो वाक्यार्थज्ञानं, ततोऽनुष्ठानं,
ततोऽमुदय इति परम्परया पुरुषार्थप्रयोजनप्रतिलम्बनं विपरिवृत्त्याध्यय-
नमात्रोद्घाटकत्वप्रनावकाशः । वाचद्वि विप्रकृष्टमपि दृष्ट्युपलभ्यते, तावत्
तदेवावुसरणीयम् । तदिह ब्राह्मणवाक्येषु प्रधानवाक्यानां फलवत्कर्मवि-
धौवनं फलय, अह्नवक्त्यानां तु सन्निपत्तोपकारकारादुपकारकदृष्टादृष्टार्थेति-
कर्तव्यताप्रकाशनम् । अर्थवादानां च विष्यपेक्षितविषयप्राप्त्यस्त्यप्रतिपा-
दनम् । उक्तिदादीनां च नाम्नां गुणफलविधानम् । उपनिषदां तु साम्प-
राधिकफलप्रेषणोचितचेतनकर्तृप्रतिपादनद्वाराण सकलेवेदप्रामाण्यप्रतिपा-
दनमित्युद्घनीयम् । मन्त्राणां च केवाभिदुत्तरीयमानानपदार्थप्रकाशनम् । येषां
तु न दृष्टं प्रयोजनं तेषां प्रतुपुरुषार्थदृष्टकल्पना । न च तददृष्टार्थत्वेना-
न्यत्रापि दृश्यमानप्रयोजनपरित्यागो युक्तः । स्वाध्यायोऽध्ययनविध्यध्या-
पितार्थं मन्त्रब्राह्मणस्य प्रयोजनकल्पनात्तरे यथाशक्ति प्रयोजनकल्पनेव
युक्ता । तत्र हुमादीनां दृष्टप्रयोजनासम्भवे जपमन्त्रब्राह्मणवददृष्टार्थता । दृष्ट
चैकप्रयोगविधौपचार्याणां दृष्टादृष्टप्रयोजनत्वं प्रोक्षणाववातादीनाम् । अतो
नैकप्रयोगैककूपेणैव सर्वत्रैवाध्ययनम् । तेषु पूर्वोत्तरपक्षसंक्षेपाः — पार-
लौकिकादृष्टकल्पादध्ययनस्य नार्थज्ञानपर्यन्तोऽध्ययनाविषय इति नाव-
श्यमनन्तरं वेदार्थो यीर्षाशितव्यः । अतो न स्नानस्मृत्यध्ययनविधौवि-
रोधः । अविरोधं च न दुष्येत्तमपि बाधमर्हतीति पक्षः पक्षः । सिद्धान्तस्तु —
स्वाध्यायस्यसाध्यत्वेनसंस्कार्यत्वावगमादधीतेन स्वाध्यायेन किं कुर्वेदित्यपे-
क्षिते योग्यत्वेनार्थज्ञाने स्वाध्यायस्य विनियोगात्, तस्य वैदिकत्वादन्तरं
दृश्यमानत्वात् न व्यवहितानुमिकादृष्टस्वर्गफलकल्पना युक्तेत्यधीतेन
स्वाध्यायेनार्थं जानीयादिति करणीभूतस्य वेदस्यानुज्ञाकपेक्षायां, योग्य-

१. 'योग्यधारणं त', २. 'मैत्रेय' क. पाठः. ३. 'नन्तरदृष्टकल्पनावकाश'
४. 'तु', ५. 'तेषु' ख. पाठः. ६. 'पक्षे' ७. 'एव हि न', ८. 'नपित्त', ९.
'नो नानाविध' ख. पाठः. १०. 'यमेवार्थे' क. पाठः. ११. 'य' ख. पाठः. १२.
'नकर्मत्वा' क. पाठः.

दृष्टार्थत्वादसंयुक्तं वाक्यं लक्षणया त्विति ॥ ८९ ॥
 पुनरुक्त्या मतार्थत्वात् त्यक्तं कैश्चित् तदुच्यते ।
 यद्यप्यस्य भवेद् वाच्यमानान्तर्ग्रहसंशयम् ॥ ९० ॥
 तथापि पूर्वतामात्रं लक्ष्येदविरोधतः ।
 ग्रन्थमहणमात्रे च कृते स्नानं विरुध्यते ॥ ९१ ॥
 अधोलिख्याधिगम्येति व्याख्याने त्वविरोधिता ।

त्वेनेति कर्त्तव्यतांशोपनिषातिनी मीमांसाध्ययनान्तरमुपनिषत्तन्ती स्वाका-
 लोपनिषातिना स्नानेन विरुध्यत इति श्रुतिवलीयस्त्वेन युक्तः खानस्मृते-
 र्थाप इति सूक्तं खानस्य तेन बाधः स्यादिति ॥ ८८ ॥

अत्र भाष्यं 'दृष्टार्थता वाच्ययनस्यानन्तर्ये' व्याह्रन्येत, लक्षणया
 त्वेषोऽर्थः स्याद् इति । तदध्ययनदृष्टार्थताप्रतिपादनस्य पुनरुक्तत्वाल्लक्ष-
 णया त्वेषोऽर्थः स्यादिति चाविज्ञायमानार्थत्वात् कैश्चित् व्याख्यातुभि-
 रत्यक्तम् । ततावदाह—**दृष्टार्थंति कैश्चित्**नेन । स्वयं तु चिरन्तन-
 लेख्येषु विद्यमानत्वात् समाधत्ते—तदुच्यत इति । अयमभिप्रायः—पूर्वं
 हि 'न चापीतवेदस्ते'त्यादिभाष्येन पूर्वकालतामात्रं तत्वाप्रत्ययनोच्यते,
 नानन्तर्यम् । न च तदध्ययनदृष्टार्थत्वे विरुध्यत इति स्मृत्या सहाविरोधो
 दर्शितः । इदानीं तु यद्यप्यानन्तर्यवचनः कस्याब्धः, तथापि समस्तस्मृ-
 त्यर्थपरिग्रहे चेदविरोधाद् वरं लक्षणेति । पूर्वार्थविशेष आनन्तर्ये उक्तं
 तदन्तर्गतपूर्वकालतामात्रमध्ययनस्य लक्ष्यते । एवं हि दृष्टार्थीयवचनेन स-
 हाविरोधो भवतीति ॥ ९० ॥

अपरमपि स्मृत्या सहाविरोधप्रकारमाह — ग्रन्थेति । अधोलिखेति
 इको रूपे विरोधः नेण इति । इदं चान्तराख्यवचनमिति नातवािदर-
 णीयम् । इको हि निवसहचरितोऽप्रतिवन्द्य एकदेशगतः, नहि तस्य
 केवलस्य प्रयोगो दृष्टपूर्वः । अत इको रूपे समुदायप्रासिद्धिः । इणस्त्व-
 वयवप्रासिद्धिः । सा च समुदायप्रासिद्धेर्देहर्जता । स्वाध्यायाध्ययनाधिकारे
 चाधीत्येति श्रुतं तद्विषयमेवावगम्यत इत्यतोऽपि नाधिगमार्थकल्पना यु-
 क्तेति ॥ ९१ ॥

यस्त्वेवमविरोधित्वं कुर्वन्नाप्लवनं वदेत् ॥ ९२ ॥
 अदृष्टायाधवाप्यन्यः संस्कारस्तस्य चोत्तरम् ।
 इहान्नानादिनियमो यः कृतो ब्रह्मचारिणः ॥ ९३ ॥
 अवधिस्त्वमनाश्रित्य सोऽवसानमपेक्षते ।
 ततोऽपेक्षावशात् स्नानमस्नानादिनिवर्तनम् ॥
 विरोधस्ताहचर्याभ्यां दृष्टार्थत्वेन लक्ष्येत ।

अत्र भाष्यं 'न चेदं स्नानमदृष्टार्थं विधीयते' इति । तद् व्याचष्टे—
 यस्त्यति । यो हि श्रुतिस्मृत्येतेष्वमविरोधो भवतीति गुरुहोदनावृत्तस्या-
 प्लवनमात्रम् 'अधीत्य स्नायादिति' प्रयाजातिवत् प्रधानमदृष्टार्थं विधी-
 यते । अथवा मन्त्राप्लवनेतदध्ययनस्य प्रधानकर्मणः प्रोक्षणादिबद्धदृष्टार्थं नरसं-
 स्काररूपं स्नानं विधीयत इति ग्रन्थते, तस्य वक्ष्यमाणमुत्तरमिति ॥ ९२ ॥

तदिदानीमुत्तरमाह—इहेति द्वयेन । ब्रह्मचारिणो हि 'न स्ना-
 यादि'त्यस्नानादिनियम उक्तः । न च तत्र कस्यचिदधित्वमाश्रितम् ।
 अतोऽप्यो कियन्तं कालमिति भवत्यवसानापेक्षेति । यथेयं ततः किञ्चन आ-
 ह—तत इति । अपेक्षितविधौ दृष्टार्थत्वम् । इतरथादृष्टार्थं स्नानविधानम् ।
 न च दृष्टे सम्भवति तद् युक्तम् । अतोऽपेक्षावशादस्नानादिनियमनिवृत्ति-
 मेव 'अधीत्य स्नायादिति' स्नानं लक्ष्यति । तादृि अस्नानविरोधि स्नानं,
 विरोधिपसत्ता च विरोध्यन्तरनिवृत्त्या व्याप्ता । अतः स्नानेनास्नाननियम-
 निवृत्तिलक्षणा युक्तैव । तत्सहचरिताश्च गुरुकुलवासादय इति तश्चिन्तु-
 तेषामपि निवृत्तिलक्ष्यत इति । ननु युक्तं निरोधिणोः सहासम्भवात् स्ना-
 नेनास्नाननिवृत्तिलक्ष्यत इति । गुरुकुलवासादिषमनिवृत्तौ (कृ० कु०)तो
 हेतुः । यथास्नानादिनियमसहचरितो गुरुकुलवासादिस्ताश्चिन्तु-
 इत्युक्तं तदयुक्तम् । प्रमाणान्तरापोरं हि निषेधे तद् युक्तम् । यथा लोके
 भोजनकाले केवलस्थलपरिगमार्जनोपदेशे स्थला(दी०)ने परिशुष्यन्तामिति
 भवति तत्सहचरितिनिवृत्तिलोभोजनोपकरणशङ्कयुक्तिकादिपरिगमार्जनोपदेशः ।
 श्रुतिस्मृत्योस्तु यावदुपात्तभावनिवृत्तत्वात् सहचरितादिग्रहणमन्यायम् ।
 उच्यते—स्यादेवं यदि श्रुतिस्मृत्येव 'अधीत्य स्नायादिति' स्थितिः

तस्मादध्ययनस्नानजिज्ञासाक्रमवाचिनाम् ॥ १५ ॥
 दृष्टार्थत्वाय शब्दानामभेदं व्याख्येयमाश्रिता ।
 स्नात्वा जिज्ञासमानोऽपि ननु वेदं न वाधते ॥ १६ ॥
 तेनाविरोधिता तस्येत्येवं वदत उत्तरम् ।
 यथैवाध्ययनात् स्नानं स्मर्यते समनन्तरम् ॥ १७ ॥

स्यात् । इयं तु वायश्रुत्या । न्यायश्च सकलब्रह्मचारिधर्मनिवृत्तौ समानः ।
 कः पुनरसौ । अयताम् । ब्रह्मचारिणो हि गुरुकुलवासोऽध्ययनाङ्गम-
 ध्ययनसमाप्तौ समाप्यन्ते इष्टिसमाप्तिव प्रतर्भित न्यायः । अतोऽस्नाननि-
 यमनिवृत्तिगुलेन सकलभ्रीन्घनादिब्रह्मचारिधर्मपर्यवसानलक्षणा युक्तेति ।
 इदं तु 'किन्तु लक्षणये'त्यादिमाध्मेणोक्तमिति वेदितव्यम् ॥ १४ ॥

प्रकरणार्थमिदानीमुपसंहरति — तस्मादिति । अयमर्थः — यद-
 ध्ययनशब्दोऽधिगमार्थ इति व्याख्यातं, यच्च स्नायादित्यस्नानादिनियम-
 निवृत्तिलक्षणार्थः स्नानशब्द इति, तथा 'अथातो धर्मविज्ञासे'ति धर्मवि-
 ज्ञासाक्रमवचनोऽयशब्दोऽध्ययनानन्तररूपनिपातिस्मार्तस्नागभावलक्षणार्थ इति यदुक्तं तत्र च सर्वत्र दृष्टार्थत्वं हेतुरिति ॥ १५ ॥

अत्र चोदयति — स्नात्वेतीत्यन्तेत । एवं श्रुतं 'दौर्बल्यं वेदंवाधादिति'ति । एवं च वेदवाचो भवति यदि वेदार्थः सर्वैषैवोपेक्ष्यते । यदि तु स्मृत्यनुरोधेनाध्ययनानन्तरं स्नात्वा सन्दिग्धं प्रयोजनवन्तं वेदार्थं लुप्यमानो जिज्ञासते, ततो न कश्चिद् वेदविरोधो दृश्यत इत्यविरोधिता स्नानसेति । एवंवीदिन उत्तरमाह — एवमिति स्नानवाधनमन्तेन । अयमर्थः — भवेदपि स्मृत्यनुरोधेनानन्तरं (नानं यदि तावन्मात्रमेव स्मृतं स्यात् । इह च स्नानादुत्तरकालमपि नानाविधानि नित्यानि नैमित्तिकानि च क्रमाणि स्मर्यन्ते । तद् यदि तावत्पुनरुपपन्ने, ततोऽप्यन्ताय वेदश्रावः । न च तान्यप्यविचारितवेदार्थो यथावदनुष्ठानमीष्टे । न चाविदुषोऽधिकारोऽस्ति । वक्ष्यति हि — 'न चाविद्वान् विहितोऽस्ती'ति । तदवश्यमनु-
 रूपापि स्मृतिं कियत्यप्यपनि गत्वा पुनःतद्वापो वक्तव्यः । तद् वरम-
 चीतवेदत्वेन विचारयोग्यत्वान्वाणवकाराध्ययनानन्तरमौगते काले प्रय-

१. 'ति सि', २. 'जत', ३. 'वदत', ४. 'तु' वा. पाठः. ५. 'युष्म' क. पाठः.

तथा ततः परोऽप्यन्यः पदार्थोऽन्यः परस्ततः ।
 ततश्चावश्यकर्तव्ये वाधे स्मार्तस्य कस्यचित् ॥ १८ ॥
 योग्यत्वादागते काले प्राथम्यात् स्नानवाधनम् ।
 सोऽयं पाठक्रमस्याप्याद् वाध इत्यवगम्यते ॥ १९ ॥
 गुणप्रधानयोर्वापि विरोधाद् गुणवाधनम् ।

मोपनिपातिनो विरोधिनः स्नानस्यैव वाधनम् । अतोऽनधातवेदत्वेन याव-
 न्नित्यनैमित्तिकक्रमेणोऽनुष्ठानायोग्यः, तावदकुर्वन्नापि तानेन प्रत्यवेति ।
 अधीतवेदतया योग्योऽकुर्वन् प्रत्यवेयात् । न चाविद्वान् कर्तुं शक्नोति ।
 न चाविचारयन् ज्ञातातीत्यध्ययनानन्तरमेव धर्मविज्ञासा युक्तेति । इदं चो-
 त्तरविमोधादुक्तम् । परमाधेतः अध्ययनविषयसम्पादनाय प्रवृत्तो न प्राह
 मीमांसाश्रवणाद् विरन्तुमर्हतीत्यध्ययनविधिवत्प्रभावित एवायमर्थः । नहि
 प्रधानमनङ्गमनुष्ठितं पर्यवस्थाते । वक्ष्यति हि 'साङ्गं प्रधानमङ्गशब्दादि'ति
 ॥ १८ ॥

एवं स्मृतिवाच्यगुणवाधैवाधिकरणमुदाहरते — सोऽपिभिति ।
 इतिरिवार्थः । पाठक्रमस्यैव श्रुतिक्रमस्यावयवमार््याद् वायोऽवगम्यत इत्यर्थः ।
 उक्तं हि क्रमकोपाधिकरणे 'क्रमकोपोऽर्थशब्दाभ्याम् —' (५ ४ १)
 इति । अत्र हि 'अग्नेहोयं ब्रूहोति' यवार्थं पचतीत्युदाहृत्य विचारयि-
 ष्यते — किं हुत्वा पक्तव्यम्, उत पक्त्वा होतव्यमिति । अत्र पाठगामो-
 ष्याद् हुत्वा पक्तव्यमिति पूर्वपक्षेत् उक्तं पाठक्रमस्यार्थक्रमात् कोपो वाधः ।
 अर्थवशेन ह्यत्र पाठक्रमोऽतिक्रमितव्यः । यथापाठक्रमानुष्ठाने ह्यर्थो न
 संवर्तेत । होमार्थो हि पाकः । स होमादुत्तरमनुष्ठितोऽनर्थकः स्यात् ।
 होमश्च हवनीयादते न सिध्येत् । ततोऽदादी अणं ततो होम इति ।
 तद्द्विद्विषयि यथाध्ययनानन्तर्यरूपस्त्वानुष्ठान स्नानस्य क्रमोऽवगतः, त-
 थाध्ययननदृष्टार्थतासामर्थ्येन चाधितव्य इति । तत्परिग्रहेऽध्ययनवि-
 ध्यर्थ एव वाधितः स्यात् । श्रुतिक्रमोऽप्यर्थानुसारेण बाध्यत एव, अर्थो-
 र्यत्वात् सर्वस्येति क्रमकोपाधिकरणे योकाकारणोक्तमिति । अधिकरणान्त-

१. 'रं क्रमे', २. 'रं' वा. पाठः. ३. 'वायसु', ४. 'त', ५. 'वा-
 न्याद', ६. 'स्नातम', ७. 'रेन वाधितव्य ए' क. पाठः.

स्नानोपलक्षिता चात्र निवृत्तिर्गुरुवेश्मनः ॥ १०० ॥
 विरोधित्वेन बाध्यते न तु मध्वादिभक्षणम् ।
 तस्माद् गुरुकुले तिष्ठन् मधुमांसाद्यवर्जयन् ॥ १०१ ॥
 जिज्ञासेताविरुद्धत्वाद् धर्ममित्यवगम्यते ।
 गुरुगेहनिवृत्त्यंशो यावच्च न समाप्यते ॥ १०२ ॥
 तावत् सकलवाचित्वाच्च स्नानं पर्यवस्यति ।

रमैवोदाहरति — गुणप्रधानयोरिति । वक्ष्यति — ‘अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्’ (१२. २. २५) इति । अत्र च प्रधानभूतसुखाकालानुरोधेनाङ्गभूतदीक्षणयाकालबाधो वक्ष्यते, प्रधानार्थत्वादज्ञानान् । प्रधानविरोधे सत्वानर्थक्यात् । एवमेहाप्यध्ययनस्नानयोः कममधीलस्नानादिति स्मृतिरुपदिशति । कमथ कमवतमङ्गमित्येवविवादं सर्ववादौनाम् । तद् यथेयं कर्मोऽनुकुर्यते, ततः प्रधानभूतं दृष्टार्थमध्ययनमेव बाधितं भवेत् । न च गुणानुरोधेन प्रधानबाधो युक्त इति ॥ ९९१ ॥

एवं तावत् स्थितेत्यन्तबाधो भाणतः । इदानीं विरोधानुसारित्वाद् बाध्यबाधकभावस्य यावन्मात्रमेव विरुध्यते तद् बाधितव्यम् । गुरुकुलवासपरित्यागमात्रं च धर्मजिज्ञासापरिणम्य, तदायत्तत्वात् तस्याः, न मधुमांसादिसेवेति नैतत् बाधितव्या इत्याह — स्नानेति ॥ १०० ॥

तस्मात् स्मृत्येकदेशबाधोऽयं न समस्तस्मृत्येव इत्याह — तस्मादिति ॥ १०१ ॥

नन्वेवं परित्यागमीन्धनादिब्रह्मचारिधर्मः स्नातको जात इति स्नातको नित्यं शुचिः सुगन्धिः स्नानशीलः इति विधिप्राप्तं मध्वादिसेवनवद् धर्मजिज्ञासायामविरोधो यत् स्नानं तदपि क्रियतामेत आह — गुरुगेहेति । सकलब्रह्मचारिधर्मनिवृत्तौ हि स्नातकशब्दः प्रयुक्तः । नाग्नीन्धनादिकतिपयधर्मनिवृत्तौ । अतो यावद् गुरुगेहनिवृत्तिर्मध्वादिसेवासमुदायस्यांशो न समाप्यते, तावत् स्नातक एव न भवतीति न स्नानमस्ना-

१. ‘रिम्बो’ क. पाठः. २. ‘ति खं’, ३. ‘नामांसाद्यवर्जयन्’, ४. ‘मि द्वि’, ५. ‘ल्य’, ६. ‘लादमस्नानस्य वा’, ७. ‘न वा’, ८. ‘ति’, ९. ‘मिल्ला’, १०. ‘हाद्वि’ स. पाठः.

गुरुगेहादनावृत्तः स्नातको हि न कथ्यते ॥ १०३ ॥
 तत्परत्वविधानाच्च न तावद् दारसङ्ग्रहः ।
 व्याख्याय कीर्तिता चात्र स्नायादिति पुनः स्मृतिः ॥
 समावर्तिष्ठ मेत्यादिस्मृतेरर्थव्याप्यनन्तरम् ।
 विपरीतार्थमित्यस्मात् तद्वाक्यादपनीयते ॥ १०५ ॥
 अथशब्देन यो बाधः पुरस्तादुपवर्णितः ।
 तन्मात्रस्येव बाधोऽत्र दृष्टार्थत्वात् प्रदर्शितः ॥ १०६ ॥

नादिनियमनिवृत्तिः पर्यवस्यति । स्नानं न प्राप्नोतीत्यर्थः । सकलब्रह्मचारिधर्मनिवृत्तिवाची स्नातकशब्द इति ॥ १०२ ॥

व्याख्याय तत्र प्रयोगानुसारेणाह — गुरुगेहादिति । यावाद् गुरुगेहाच्च निवर्तते न निष्क्रामते, तावत् स्नातको न कथ्यते । अतो न स्नातकधर्मो लभत इति । यथेवं तर्हि मा स्नातु, दारपरेभ्रह्म किन्तु न करोति । उपातदारोऽपि गुरौ निवसन् धर्मजिज्ञासत एव, अत आह — तदिति । गुरुगेहादिष्क्रान्तस्य कृतमन्त्रानुष्ठेयस्नानस्य तत्र स्नानात् परो दारसङ्ग्रहो विरहितः ‘स्नातकः सद्यो भार्या विन्देत’ इति । तत् कथमकृतस्नानस्य भवेदिति ॥ १०३ ॥

अत्र बाध्यं वेदमधीत्य स्नायाद् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्ठेति । तदसङ्गतार्थमेव लक्ष्यते । कथं हि वेदमधीत्य स्नायाद् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्ठेति । तद् निष्क्रियं योजयति — व्याख्यायति । एवं हि ‘न वेदं स्नानमदृष्टार्थमि’त्यादिना भाष्येण स्मृतिवाक्यं व्याख्याय पुनस्त्वेव कीर्तितमस्याः रभुतेत्यमर्थं इत्युक्तं भवति ॥ १०४ ॥

नवानन्तर्याद् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्ठेत्यनेनैकग्रन्थोऽवगम्यते । किं तत्परित्यागे कारणमेत आह — समावर्तिष्ठेति । नवानन्तर्यमेव सम्बन्धे कारणम् । अपितर्हि, योग्यतापि । इह च विरोधादानन्तर्येऽप्यसम्बन्ध इति ॥ १०५ ॥

अथापनीते कथं व्याख्येयमत आह — अथशब्देनेति । एवं हि गुरुकुलान्मासावसानबाधनार्थोऽथशब्द इति व्याख्यातं ‘गुरुकुलान्मा समा-

स्मृतिप्राप्तमिदानीं तु मधुमांसाद्यवजनम् ।
 प्रतिषेधन्नदृष्टार्थं सूत्रकारो न शोभते ॥ १०७ ॥
 निवृत्य गुरुगेहाच्च जिज्ञासार्थः पुनर्भवेत् ।
 प्रवेशः सोऽप्यदृष्टार्थ इति नैवेह सूत्रितः ॥ १०८ ॥
 निर्गमो हि कृतार्थस्य दृष्टार्थो गुरुवेदमनः ।
 स्मर्यते तस्य नार्थः स्यादकृतार्थस्य निर्गमे ॥ १०९ ॥
 अथशब्दप्रसिद्ध्यैव वेदग्रहणहेतुता ।
 आनन्तयोपदेशित्वादतदशब्देन किं पुनः ॥ ११० ॥

वर्तिष्ठ कथं वेदवाच्यानि विचारयेदित्यादिना भाष्येण । न च तत्र हेतु-
 रुक् इति स्मृतिदृष्टार्थताप्रसङ्गेन मनसि विपरिवर्तमानोऽभिहितः । अथशब्दो
 ह्यनन्तर्यपरत्वेऽदृष्टार्थः स्यादिति तत्परिहाराय गुरुकुलान्मा समावर्तयेत्य-
 वंशो व्याख्यायत इति । यद्वा गुरुकुलवासनिवृत्तिमात्रं बाध्यते न कृत्स्न-
 स्थल्यर्थ इति, तदप्य हेतुरित्याह — तन्मात्रस्येति ॥ १०६ ॥

एतदेव निवृणोति — स्मृतिमात्रमभिहिते । इदानीमपीते वेदे-
 ऽधीत्य स्नायादिति स्मृतिप्राप्तं मन्वादिष्वनं प्रतिषेधयन् सूत्रकारोऽदृष्टार्थो-
 पदेशी स्यात् तेषां धर्मजिज्ञासायामविरोधात् । न च तल्लुक्तमिति ॥ १०७ ॥
 यस्तु स्मृतिविरोधं वदन्नेवमाह — स्मृतिप्रशान्तनन्तरं स्नात्वा गुरु-
 गेहं प्रविश्य धर्मो विचारयिष्यते तत्र कश्चिद् विरोधः स्यादिति, तं प्र-
 त्याह — निवृत्त्येति । निर्गम्य हि पुनः प्रवेशोऽदृष्टार्थः स्यादिति । पूर्व-
 वेदमुद्बन्धाध्यमेव परिपोधान्वाथा परिहृतम् । इदानीं भाष्योत्तराददृष्टार्थ-
 तया परिहिते इत्यपीनरूपम् ॥ १०८ ॥

ननु कथं प्रवेशोऽदृष्टार्थः स्यात्, तस्य हि विचारो दृष्टमेव प्रयोज-
 नमत आह — निर्गम इति । कृतार्थस्य निर्गमो निस्सरणं दृष्टार्थं स्यात् ।
 इतरथादृष्टार्थम् । अतो निर्गमप्रवेशोऽदृष्टार्थ इति वदता निवृत्तेरदृष्टार्थत्व-
 मुक्तं भवति ॥ १०९ ॥

अतदशब्दमिदानीमनुसन्धत्ते — अपेति । यदैवाथशब्देन दृष्टार्थ-

योग्यत्वमथशब्देन यथैषि प्रतिपादितम् ।
 तदेव हेतुरत्रेति नातदशब्दाद् विना भवेत् ॥ १११ ॥
 लक्षणं पुरुषस्यैव तदा तद्वत् प्रसज्यते ।
 जिज्ञासायाश्च हेतुत्वे फलार्थत्वादिति सम्भवेत् ॥
 अतदशब्दग्रहीतं वा तत्राध्वनमाश्रितम् ।
 हेतावकथ्यमाने हि मङ्गलाद्यप्यसौ भवेत् ॥ ११३ ॥
 स्नानवाधस्य वा हेतुरत इत्युच्यते पुनः ।
 योग्यस्याधीतवेदत्वान्नावस्थातुं हि लभ्यते ॥ ११४ ॥

मानन्त्यमुपदेष्टे, तदैव क्रियमानानन्तर्यस्यादृष्टत्वाद् वेदग्रहणं वेदा-
 र्थनिर्णये हेतुरित्युक्तेर्भवेति, केमतदशब्देनेति ॥ ११० ॥

परिहरति — योग्यत्वमिति । आनन्तयोपदेशाद् वेदाध्ययनेन
 धर्मज्ञाने योग्यो भवतीति ज्ञायते, न तु तदैवतुर्धर्म धर्मजिज्ञासेति ॥ १११ ॥

अतश्चैवंविधः पुरुषो धर्मज्ञाने योग्य इत्येतावदेवाथशब्देनोक्तं
 स्यात्, न हेतुविशेष इत्याह — लक्षणमिति । न च हेत्वन्तरमावाप्त-
 पारिशेष्यसिद्धमध्ययनं शक्यं वन्तुमित्याह — जेज्ञासाया इति ॥ ११२ ॥
 धर्मफलार्थित्वाचार्यकथ्यशःप्रभृति जिज्ञासाया हेतुत्वेन सम्भवति ।
 तदेतुत्वे च धर्मजिज्ञासायाः शुद्धाधिकारो दोष इति परिहारान्तरमाह —
 अतदशब्द इति । अथशब्दो ह्यनन्तर्यमुपदिशन् यद् वेदाध्ययनान-
 न्तर्यमुपदिशतीत्युक्तं, तद् वक्ष्यमाणातदशब्दप्रतिपाद्यहेतुत्वप्रलेन । इत-
 रथा त्वधीनतरवचनोऽयमथशब्दः सम्भाव्येतेति ॥ ११३ ॥

अन्यथा धर्मरुक्त्वमाह — स्नानवाधस्येति । यद्यप्यथशब्देन
 वेदाध्ययनं धर्मजेज्ञासाया हेतुरिति प्रतिपादितं, तथापि हेत्वन्तरवचन-
 त्वादतदशब्देन न पुनरुक्तः । स्नानवाधस्य हेतुत्वमतदशब्दो वदति ।
 स्नानवाधहेतुमाधिकं करोते — योग्यरोते । अधीतवेदो हि नित्यमिति-

१. 'कं नवमोति किं', २. 'का धं', ३. 'नवमो भवति इ', ४. 'तं
 भवति त', ५. 'वतीति' ख. पाठः.

सन्वाच्चेच्छान्तरं कर्म ज्ञानं व्याप्नोति तावता ।
ज्ञाने,पसर्जना सैव न तु विष्यादि गम्यते ॥ ११५ ॥
इष्टेस्तु कर्म बाह्यः स्वाद्धर्मः सा वाथवा इयम् ।
समानकर्तृकत्वं तु तुमुनोक्तं लिङा विधिः ॥ ११६ ॥
एवं विषयनानात्वाच्च काचित् पुनरुक्तता ।
सूत्रितेच्छाभिनिर्द्देश्ये द्वितीयेच्छात्र सूत्रिता ॥

कानुष्ठानयोग्यां जाते यथोपेक्ष्यता नानुतिष्ठेत्, प्रत्यवेयात् । अतोऽधीतवे-
दत्वात्तावत्स्यात् लभ्यते श्रुति विद्वत्तायां यतितव्यमिति ॥ ११४ ॥

अत्र भाष्यं 'धर्मं विज्ञासितुमिच्छेदिति । तत्र सन्धातुलिङ्गुमु-
नामिच्छावत्त्वात् पौनरुक्त्यमात्राङ्गव विषयभेदात् परिहरति — सन्धान-
म्येति । सन्धान्या तावद्विच्छा आन्तरं समानपदे, पातं ज्ञानमेव कर्म व्या-
प्नोति । तत्कर्मिकेति यावत् । तावता च भागेन सैव गम्यते, न लिङा-
देरयो विष्यादेः । इषिस्तु यद्यपीच्छावचनः, तथापीच्छान्तरवचनत्वाद्-
पुनरुक्तः । तथाहि — सन्धान्येच्छाया बाह्यः पदान्तरोपात्ता वा धर्मः
कर्म, ज्ञानेच्छा वा, धर्मज्ञानेच्छाद्वयं वा । कर्मभेदप्रकटनमिच्छाभेद-
स्फुटीकरणार्थम् । लिङ्गुमुनोक्तं विविचिमानकर्तृकत्ववचनत्वात्, सद्यो
विषयभेद इत्युनरुक्ततेति । किं पुनरासूत्रितद्वितीयेच्छोपादाने भाष्य-
कारस्य प्रयोजनं, धर्मं विज्ञासेतित्येवं हि वचनीयमत आह — सूत्रिते-
च्छेति । एवं हि मन्यते — यथा शिष्यो पाठः प्रेषणायामगोयत्वाद्
धर्मज्ञाने प्रवर्तयितुं सूत्रकारेणाप्येपितो धर्मज्ञासेति वदता, तथा तद्वति
मनुविदधानेन भाष्यकारेण सूत्रितेच्छा कथं निर्वर्त्येतेति द्वितीयेच्छा
असूत्रितोक्ता । अत इच्छोपदेशेनापि कर्तव्यतोपदिष्टा भवेत्, तत्पुन-
र्भाषित्वादिच्छायाः । नचेच्छा नेष्यते । सुसुक्षात् । तथाहि एको
बुभुक्षमाणो मुञ्जे । अन्यस्तु मन्दानलत्वादुबुभुक्षतामपि कामयत ए-
वेति ॥ ११५—११७ ॥

१. 'स्यो भवति य' क. पाठः. २. 'यत्तावति', ३. 'ज्ञा', ४. 'परितेति',
५. 'विषयभेदादपु' ख. पाठः. ६. 'तद्वत्त्वे', ७. 'तो धर्मो ज्ञा', ८. 'मै । इच्छा-
'कर्मभेद, पाठः.

प्रकृत्या विकृतिर्यस्माच्चतुर्थ्यन्ता समस्यते ।
तादर्थ्यं यूपदावादीं तेनस्मिन्नसमासता ॥ ११८ ॥
सा हि तस्येत्यनेनोक्तो धर्मस्येत्येष विग्रहः ।

तत्र धर्मविज्ञा,सामसासपदं विग्रहता भाष्यकारेण 'धर्माय विज्ञासा
धर्मविज्ञासा । सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छे'त्युक्तम् । तदाक्षिपति — प्रकृत्येति ।
यत्र हि तादर्थ्यं चतुर्थ्यसमासो भवति, तत्र प्रकृत्या विकृतिः समसमाना
दृष्टा । यथा यूपाय दारु यूपदार्थिति । अत्रकृतिविकारयोस्तु न समासः
यथा रन्धनाय स्थाली, अवहननायोलुखलभिते । तयो 'प्रकृतिविकृतिग्र-
हणं कर्तव्यमिति तादर्थ्यसमासे वार्तिककारेणोक्तम् । न च सामर्थ्य-
प्रदर्शनार्थं तत् । अतोऽप्रकृतिविकारयोरेपि यत्र सामर्थ्यं तत्र समासो भव-
त्येव । अतो धर्मविज्ञा,सपदेऽपि सामर्थ्यस्य विद्यमानत्वाद् युक्तस्तादर्थ्य-
समास इति वचनीयम् । सामर्थ्यस्यैव प्रकृतिविकारभावमन्तरेणानुपपत्तेः ।
विग्रहवाक्यार्थविधानशक्तिर्हि सामर्थ्यम् । न च यथा रन्धनाय स्था-
लीति श्रूयमाणा चतुर्थी बाह्यानेमिर्धर्मताया अरन्धनप्रकृतेरपि स्थाल्या-
स्तादर्थ्यमभिधोतयति तथा रन्धनस्थालीति समासः, मन्दत्वात् ताद-
र्थ्यस्य । प्रकृतेरेव तु दार्वादेर्युपादेर्विकृतेर्भावान्तेत्येव तत्तादर्थ्यमिति
यूपाय दार्थिति विग्रहा कथितं यूपदास्मसादापि सुज्ञानम् । अत एव
समासाविधौ तादर्थ्यग्रहणं प्रकृतिविकृत्योचरं नाल्यातं तत्रैव तादर्थ्यस्य
संश्लेषात् । आह च —

“बाह्यस्य हि निमित्तस्य तादर्थ्यं नैव तादृशम् ।

यादृशं प्रकृतेः स्पष्टं विकारं प्रति दृश्यते ॥”

इति । तथाच नाप्रकृतिविकृत्योस्तादर्थ्यसमासो दृष्टचरः । अन्वयासादिषु
षष्ठीसमासाश्रयणात् । वैयाकरणस्याप्यायं तु सत्यपि समासेऽनुविधानाद्
विभक्तिः श्रूयते इति युक्तमेव वृत्तिविग्रहयोर्कार्थ्यमसत्यपि प्रकृति-
विकृतिभावे । धर्मविज्ञासापदसमासस्तु विवादास्पदीभूत एव । तस्माद-
समासोऽयम् ॥ ११८ ॥

१. 'पदाक्षिपति', २. 'सा तादर्थ्यसमासे प्र' ३. 'ति वा', ४. 'ताया' ख. पाठः,
५. 'रन्धनायस्था' क. पाठः. ६. 'लुखला', ७. 'ब' ख. पाठः.

धर्मायेति तु तादर्थ्यं षष्ठी वृत्तेति कथ्यते ॥ ११९ ॥
 प्रामोत्यत्र चतुर्थ्यैव विशेषश्चेद् विवक्षितः ।
 सामान्यस्य विवक्षायां तादृशं कथ्यते कथम् ॥
 सम्बन्धमात्र एवैषा षष्ठ्युत्पत्ता तथापि तु ।
 विशिष्टनिष्ठता तस्य भाष्यकारेण वर्ण्यते ॥ १२१ ॥
 साधनाभासता चात्र पूर्वपक्षार्थगोचरः ।
 अन्यसाधनमन्यस्य साधनाभास उच्यते ॥ १२२ ॥
 कर्तव्यं पुरुषार्थस्य तदर्थं च क्रतोरिति ।
 शेषलक्षणशब्दश्च कृत्स्नशास्त्रविवक्षया ॥ १२३ ॥

एवमाक्षिप्य समादधाति — सा ह्येति । नार्थं चतुर्थसमासः ।
 किन्तु अश्वघासादिवत् षष्ठीसमास एवायम् । तथाहि 'सा हि तस्य
 ज्ञातुमिच्छे'ति षष्ठ्यन्तेन तदा विष्टहातीति । ननु धर्माय जिज्ञासेति विग्र-
 हवचनं तत् कथं व्याख्येयमत आह — धर्मायेति । नेदं विग्रहवचनं,
 किन्तु षष्ठ्यर्थविशेषप्रदर्शनमिति ॥ ११९ ॥

अत्र चोदयति — प्राप्नोतीति । तादर्थ्यरूपार्थविवक्षायां हि
 चतुर्थ्यैव प्राप्नोति । सम्बन्धसामान्यविवक्षायां तु तादर्थ्यवचनं कथ-
 मिति ॥ १२० ॥

परिहरति — सम्बन्धमन्त्रेति । सूत्रकारेण हि सम्बन्धसामान्य-
 विवक्षाया धर्मजिज्ञासेति षष्ठीसमासः प्रयुक्तः । निर्विशेषसामान्यज्ञापपक्षेस्तु
 विशेषकाङ्क्षायां भाष्यकारेणैव तस्य सामान्यस्य तादर्थ्यरूपविशेषनिष्ठता
 वर्ण्यते, तेनायमपि न दोष इति ॥ १२१ ॥

अत्रापि धर्मजिज्ञासास्वरूपप्रदर्शनार्थं 'कान्यस्य साधनानि कानि
 साधनाभासानि'ति भाष्यम् । तत्र साधनभासवद् व्याचष्टे — साध-
 नान्भासतेति । पूर्वपक्षप्रार्थः धर्मस्य साधनाभासमिति । कथं पुनः
 पूर्वपक्षप्रार्थः साधनाभासः, अत आह — अ-यस्य धनमिति । अन्यस्य
 हि साधनमन्यस्य साधनवदयभासमानं साधनाभासं भवतीति ॥ १२२ ॥

एतदेवाभिप्रेयन्ति — कर्तव्यमिति । कर्तव्यं हि पर्णमप्यादि

प्रसिद्धः शक्यते ज्ञातुं प्रसिद्धत्वात् तु नेष्यते ।
 अप्रसिद्धस्त्वशक्यत्वान्नतरामित्यतोऽब्रवीत् ॥ १२४ ॥
 जिज्ञास्यः संशयाद् धर्मः श्रेयस्करतयापि च ।
 असन्दिग्धो ह्यजिज्ञास्यो यो वा स्यान्निष्प्रयोजनः ॥
 स्वरूपादिषु धर्मस्य द्विधा विप्रतिपद्यते ।
 पूर्वं प्रमाणरूपाभ्यां पादेनाद्यस्य निर्णयः ॥ १२६ ॥

पुरुषार्थस्यापापस्योक्तश्रवणादेरुच्यमानं साधनाभासं भवति । पुरुषार्थं च
 गोदोहनादि क्रतोरुच्यमानं तदभासं भवतीति । अत्र भाष्यकारेण 'को
 धर्मः कथंलक्षणः इति चोदनासूत्रेण व्याख्यातमि'त्युक्त्वा 'कान्यस्य साध-
 नानीत्यादि शेषलक्षणेन व्याख्यातमि'त्युक्तम् । तदुक्तमिव दृश्यते, शेष-
 लक्षणशब्दो हि तृतीयाध्याये प्रसिद्धः । न च तत्र साधनादि सर्वं व्या-
 ख्यायते, अतः कथमित्याशङ्क्याह — शेषलक्षणेति । नार्थं तृतीयाध्याय-
 विवक्षया शेषलक्षणशब्दः प्रयुक्तः, किन्तु परिशिष्टसकलाश्वविवक्षया ।
 अत एवैकवचनमिति ॥ १२३ ॥

अत्र भाष्यकारेण शास्त्रारम्भमाक्षिपतोक्तम् — 'धर्मः प्रसिद्धोऽप्र-
 सिद्धो वा स्यात् । यदि प्रसिद्धः, न जिज्ञास्यः । अथाप्रसिद्धः, नतरा-
 मि'ति । तत्राभाषवचनत्वात्तत्रः कोऽयमातिशायनिकः प्रत्ययः । नहि
 निषेधस्य स्वगतो विशेषः कश्चिदस्तीत्याशङ्क्याह — प्रसिद्ध इति ।
 सत्यम् । नाभावस्य स्वगतो विशेषः, तथापि निषेधतत्त्वत्वाद् निषेधस्य
 तदतिशयात् सोऽप्यतीत्येते इति । तदिह प्रसिद्धे ज्ञानेच्छामात्रस्यैव भावः,
 न ज्ञानस्य । अप्रसिद्धे तु न ज्ञानं न चेच्छेति द्वयनिषेधादतिशयो युक्तः ।
 अशक्यत्वान्नेष्यते न ज्ञायते चेत्यर्थः इति ॥ १२४ ॥

अत्र परिहारमात्रं 'धर्मं प्रति विप्रतिपत्ता बहुविदः । स हि निःश्रे-
 यसेन पुरुषं संयुज्यतीति, तद् व्याचष्टे — जिज्ञास्य इति । साध्विधस्य
 हि प्रयोजनवतो निर्णयाय मतिमनतो यतन्ते । तथाच धर्मः । तस्मादय-
 मपि जिज्ञास्यत इति ॥ १२५ ॥

कीदृशः पुनरर्थे संशयः किञ्चिन्मो वो वा, अत आह — स्वरूपा-
 दिष्विति । पूर्वं तावद् धर्मस्य स्वरूपादिषु मन्ये प्रमाणस्वरूपाभ्यां द्वेधा

स्थिते वेदप्रमाणत्वे पुनर्वाक्यार्थनिर्णये ।
मतिर्यद्विदां पुंसां संशयान्नोपजायते ॥ १२७ ॥
केचिदाहुरसावर्थः केचिन्नासावयं रविति ।
तन्निर्णयार्थमप्येतत् परं शास्त्रं प्रणीयते ॥ १२८ ॥

विप्रतिपद्यते । विप्रतिपत्तिः कियते इति साये प्रत्ययः । वादिविप्रतिपत्तिश्च
संशये निर्मितमिति नैयायिकाः । तस्मादेव संशयो भवति किं खलु धर्मं
प्रमाणं, किं सिद्धं योगिप्रत्यक्षमुत चोदनेति । प्रमाणसंशयादेव तु स्वरूप-
संशयः, किं यागादिधर्मं उत चैत्यवन्दनानीति । तदत्राद्यस्याध्यायस्य
प्रथमपादे निर्णयः कार्य इत्याह— पादेनेति । अत्र हि सम्भाविततरप्रमा-
ननिषेधेन सम्भाविताप्रामाण्यनिषेधेन च प्रामाण्यसुपपादयिष्यते । तदु-
पपादनाच्च स्वरूपोपपादनमपि कृतं भवति । विषयां तु कथंलक्षण इत्य-
मुना प्रतिज्ञातः प्रमाणप्रकारो निरूप्यते । प्रामाण्यं त्विहोपपादितम् । अत
एव पादावसाने 'इति प्रमाणत्वमिदं प्रसिद्धम्' इति वदति । अथैवादावि-
करणे च 'सिद्धप्रमाणं भावस्य' इति, प्रकारस्य तु तद्वतः प्रमाणादनति-
भेदात् कुत्सनोऽध्यायः प्रमाणलक्षणमित्याध्यायते इति ॥ १२६ ॥

एवमाद्यपादप्रयोजनमुत्पत्तिपरितन्त्रप्रयोजनमाह— स्थिति इति
द्वयेन । अज्ञानाधिकर्मगैदृशनां चासंशयाद् चक्षुर्विदां वाक्यार्थनिर्णये
संशयाच्च मतिरुपजायते । प्रथमं तावद् विषयभेदमन्वनास्त्रमर्थे प्रयोजने
संशयः स्तुत्याद्युपयोगप्रतिपादनेनार्थवादधिकरणधिरूप्यते । पुनश्च द्वि-
तीये यजति ददाति जुहोतीत्यादिनां कार्यभेदाभावाद् भेदसंशयः शब्दाना-
न्तराधिकरणादिभिरित्येवा दिक् । अतः सन्दिग्धप्रयोजनवत्त्वात् परमपि
'शास्त्रं प्रणेतव्यमिति ॥ १२८ ॥

हस्तुपाध्यायमुत्पत्तिरितिभट्टनां काशिकाटीकायां
प्रथमसूत्रं समाप्तम् ॥

चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ॥ १२ ॥

धर्मे सामान्यतः सिद्धे प्रमाणं चोदनोच्यते ।
स्वरूपादेस्ततः सिद्धिः स्वरूपं चेह सूच्यते ॥ १ ॥
द्वयमेकेन सूत्रेण ध्रुवार्थार्थानां निरूप्यते ।
स्वरूपेऽपि हि तस्योक्ते प्रमाणं कथ्यतेऽर्थतः ॥ २ ॥

चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति शास्त्रारम्भसूत्रम् । तद् व्याचष्टे —
धर्म इति । अयमभिप्रायः— प्रथमसूत्रे हि विशेषधर्मविज्ञासा प्रतिज्ञाता,
तदभिप्रायेण को धर्म इति पृष्ठम् । विशेषश्च प्रमाणविशेषात् सिध्यति ।
पापण्ड्यागमे हि प्रमाणं चैत्यवन्दनादयः क्रियाविशेषा धर्मा भवन्ति ।
वेदागमे तु यागादयः । तदिह सामान्यतः सिद्धधर्मोद्देशेन प्रमाणविशेष-
चोदना विधीयते । ततश्च धर्मविशेषसिद्धिः । यस्तु सामान्यात्मा धर्मस्य
प्रीतिसाधनत्वं, सोऽविवादसिद्ध एव सर्वथादिनाम् । नदीह केचिद् विव-
दन्ते यः प्रीतिसाधनं धर्म इति । तथाच नुगुणवादिनो 'यतोऽमुदयः
निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः' इत्याहुः । 'शुभा चित्तवासने'ति सौमताः । 'पुण्या
पुद्गला' इत्याहताः । सर्वे चैते प्रीतिसाधनतयैव तैर्धर्मा इष्यन्ते । अत एव,
चास्यां वचनस्य क्तावर्धेशब्दोऽनुवाद इति वक्ष्यति 'लभ्यतेऽर्थानुवादेन'
इति । एवैव चात्र वचनन्यकिर्णौत्तिककारस्याभिमतम् । इतरथा 'अर्थशब्दस्य
विध्यनुवादायोरसम्भवः इति वक्ष्यति । ननु च स्वरूपविशेषेऽपेक्षिते प्रमा-
णविशेषविधानमसङ्गतम्, अत आह— स्वरूपादेरिति । धर्मपदार्थस्येदं
प्रमाणमित्युक्ते प्रमाणाधीनत्वात् प्रमेयसिद्धिरधीदिदमुक्तं भवति यचोदना-
प्रवेदितं तद् धर्मस्वरूपमिति । आदिसम्बन्धेन तदामासमुपादत इति । यस्तु
विवक्षिततिरोधानमुक्तमिति मन्यते, तं त्रत्याह— स्वरूपमिति । सामा-
न्यतः सिद्धधर्मस्य स्वरूपविशेष इह सूच्यते इति ॥ १ ॥

नन्वेवमन्यतरविधानमन्यतरस्याश्रितत्वात् 'को धर्मः कथंलक्षण
इत्येकैव सूत्रेण व्याख्यातमिति भाष्यं नोपपद्यते, अत आह— द्वय-
मिति । एकत्र ध्रुवप्राप्ते अपरमर्यादं व्याख्यातं भवतीति प्रमाणविधा-

१. 'वाच' क. पाठः. २. 'तस्मिन्', ३. 'वाचिनाम्' ख. पाठः.

१. 'रूपम्' वा. २. 'आलोचन' च. ३. 'राकरणेन', ४. 'गत्स्येति', ५.
'विना वा', ६. 'प्रदधेनेन', ७. 'त्वाद' ख. पाठः.

किमाद्यपेक्षितैः पूर्णः समर्थः प्रत्ययो विधौ ।

तेन प्रवर्तकं वाक्यं शास्त्रेऽस्मिन् शब्दो नोच्यते ॥ ३ ॥

चोदनैव प्रमाणं चेत्तेतच्छर्मेऽवधारितम् ।

साकाङ्क्षमिति मन्वानो युक्तिलेशं द्वयेऽप्युशत् ॥

वर्थात् स्वरूपसिद्धिरुक्ता । स्वरूपविधावपि प्रमाणमर्थात् सिध्यतीत्याह—
स्वरूप इति । यश्चोदनालक्षणः स धर्म इत्युक्तेऽर्थाच्चोदना धर्मे प्रमाण-
मित्युक्तं भवति । नद्यप्रमाणकं वस्तु स्वरूपरूपस्यैव प्रवर्तनीति ॥ २ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'चोदनेति क्रियावाः प्रवर्तकं वचनमिति' चोद-
नापदार्थो व्याख्यातः । तदयुक्तं, प्रवर्तकस्य चोदनात्वात् प्रत्ययस्य
लिङादेस्तत्त्वात् आह— किमादीति । अयमभिप्रायः— सत्यं प्रत्यय-
भावस्य प्रवर्तनात्मको विधिरर्थः । ननु तावन्भावस्य प्रवर्तकत्वं, स्वव्या-
पारे हि पुरुषः कर्तृत्वेन नियुज्यते । अंशत्रयात्मिका च भावना तस्या-
पारः । अतः समानप्रत्ययोपादानं युतिफलप्रतिफलव्यपावनापरिरम्भो विधिरा-
तदीयनिखिलविशेषैव लभाम् न नरं प्रवर्तयितुमुत्सहते । सकलतद्विशेषण-
लभश्च नतै वाक्यात् सिध्यतीति युक्तमुक्तं प्रवर्तकं वाक्यं चोदनेति ।
एवंचावयवार्थः किमिति साध्याकाङ्क्षां निर्दिश्यादिसम्बन्धेन साधनेति
कर्तव्यताकाङ्क्षे निर्दिशति । एतदुक्तं भवति— किं केन कथमित्य-
नेनात्मनापेक्षितैः साध्यादिभिः पूर्णः प्रत्ययः प्रवृत्तिपरित्ये विधौ समर्थः,
तद्वहितस्य भावस्यानुष्ठानायोग्यत्वात् । तत्पूर्वं चोदमनेनेत्यं कुर्वादिति
वाक्यादिति वाक्यमेव चोदनेति ॥ ३ ॥

अत्र भाष्यकारेण चोदनावास्तद्वितरेषां च प्रमाणानां धर्मे प्रामा-
ण्योपप्राप्त्यप्रदर्शनार्थमुक्तं 'चोदना हि भूतमि'त्यादि । तदयुक्तं, सूत्रकारेण
सदौत्पत्तिकसूत्राभ्यां यक्ष्यमाणत्वाद् भाष्यकारस्यापि तत्रैव तद्विवरण-
मुचितम् । अतः किमप्राक्षेत्रे केनेनोत आह— चोदनेति । अयमभि-
प्रायः— चोदनालक्षण इति समासपदम् । समासश्च सति सामर्थ्यं भ-
वति । विशेषणविशेष्यार्थवचनं च पदानां सामर्थ्यम् । न च व्यवच्छे-

१. 'चिद्वै प्र', २. 'माहुरित', ३. 'एवमर्थो न' क. पाठः. ४. 'ए वा',
५. 'अप्र', ६. 'त' स. पाठः.

सम्भाव्यते प्रमाणत्वं शब्दस्यैव विधेर्विषयः ।

इन्द्रियादेरसामर्थ्यं यक्ष्यमाणमदीदिशत् ॥ ५ ॥

अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थं शब्दः करोति हि ।

तेनोत्तर्गं स्थिते तस्य दोषाभावात् प्रमाणता ॥ ६ ॥

चोदनेत्यब्रवीच्चान्न शब्दमात्रविवक्षया ।

नहि भूतादिविषयः कश्चिदस्ति विधायकः ॥ ७ ॥

दाहते पदानां विशेषणविशेष्यभावः । अतश्चोदनालक्षणत्वयोरितरेतरव्य-
वच्छेदात् चोदनैव प्रमाणं, प्रमाणमेव चोदनेत्यवधारणद्वयमत्र विविक्ष-
तम् । तत्रोपपत्तिसाकाङ्क्षमिति मीमांसानोत्रानुसारी भाष्यकारोऽनुपपत्ति-
कार्यं वचनं क्षणमप्यक्षेपमागः प्रतिज्ञासूत्र एव सम्भावनाप्रसिद्धयैव व-
धारणद्वये युक्तिलेशमप्युशति ॥ ४ ॥

तत्र प्रमाणमेवेत्यवधारणार्थां तावद् युक्तिलेशमाह— सम्भा-
व्यत इति । एवंविधेष्वतीन्द्रियेष्वप्यर्थेषु शब्दस्य प्रामाण्यं सम्भाव्यते ।
अतः प्रतिज्ञायां सम्भावितं प्रामाण्यं हेतुनोपपादयिष्यत इति । चोदनैव-
त्यवधारणे युक्तिलेशं दर्शयति— इन्द्रियादेरिति । यक्ष्यति हि सत्यवृत्ते-
न्द्रियादेरसामर्थ्यं तदनामतवाक्षेपेनैव भाष्यकृतेह कथितमिति ॥ ५ ॥

कथं पुनः शब्दस्य प्रामाण्यं सम्भाव्यते, अत आह— अत्य-
न्तेति । अर्थयोग्यरञ्जनजननसक्तिर्हि प्रमाणानां प्रामाण्यम् । सा चैव नाम
शब्दानां व्यापिनी यदत्यन्तासत्यपि गगनकुसुमसंसर्गादौ वियमुपजनय-
तीति युक्ता तेषु प्रामाण्यसम्भावनेति । नन्वेवं तद्वदेवाप्रामाण्यमापद्यत इति
प्रामाण्यं साध्यतोऽप्रामाण्यमापत्तितम्, अत आह— तेनेति । अयमभिप्रा-
यः— उत्सर्गो हि ज्ञानजननेन प्रामाण्यम् । तत् पौरुषेयेषु शब्देषु वन्ध्या-
सुतो यातीत्यादिषु । तद् दोषादप्योद्यतेति । अपौरुषेये तु शब्दे वृन्दोपा-
भावात् स्वयमदुष्टत्वाच्च प्रमाणात्त्वानुपादिता सेत्यतीति ॥ ६ ॥

अत्र 'चोदना हि भूतमि'त्यादिभाष्ये चोदनापदेन शब्दमात्रं वि-
क्षितमितिमाह— चोदनेति । कारणमाह— नहीति । विधायको हि

१. 'सहमानः प्र', २. 'न क', ३. 'प्रमाणत्वं सा' स. पाठः. ४. 'ये
प्र', ५. 'तु दु' क. पाठः. ६. 'सं तद्विह चो' क. पाठः.

इन्द्रियादिव्युदासेन शब्दो यावन्न साध्यते ।
 तावच्च तद्विशेषस्य कुतो वावसरो भवेत् ॥ ८ ॥
 निमित्तमात्रं बोध्यते प्रमाणं चेह लक्षणम् ।
 प्रमाणं वापि शब्दो वा तज्ज्ञानं वा निरूप्यते ॥ ९ ॥
 पदार्थस्तन्मतिर्वा स्याद्वाक्यार्थधिगमोऽपि वा ।
 पूर्वेषां तु प्रमाणत्वे फलत्वं तस्य गम्यते ॥ १० ॥
 ज्ञाने लक्षणशब्दोऽयं यदि नाम प्रयुज्यते ।
 चोदनोक्तिस्तदा कार्यं तत्कार्यं वापि लक्ष्येत ॥ ११ ॥

शब्दो मुख्यशब्दनापदार्थः । न चासौ भूतादिविषयः सम्भवतीति शब्द-
 सामान्यं लक्ष्यतीति ॥ ७ ॥

इतैवैतदेवमित्याह — इन्द्रियेति । समानजातीययोरेव स्पर्धाह-
 त्वात् शब्दमात्रमेव प्रत्यक्षादिसामान्येन स्पर्धामहीति, न तद्विशेषः । भ-
 वति हि सम्प्रधारणा किं लौहमानीयताश्रुतं दारवमिति । न तु किं लौहमुत
 खादिरमिति ॥ ८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'लक्ष्यते येन तल्लक्षणमि'ति लक्षणपदार्थो विवृतः ।
 तदिदं निमित्ताभिप्रायं प्रमाणाभिप्रायं वेत्याह — निमित्तमात्रमिति ।
 प्रमाणं वेत्यत्रापि पक्षे शिष्यशुद्धिप्रथिम्ने प्रमाणविकल्पानाह — प्रमाणं
 वेति । प्रमाणं वेत्यत्रापि पक्ष इत्यर्थः । प्रमाणं हि कारकविशेषः । विव-
 क्षातदव्य कारकप्रवृत्तिः । अतो यदेव शब्दादीनां वाक्यार्थज्ञानावसानानां
 मध्ये प्रकृष्टसाधकतया विवक्ष्यते तत् प्रमाणमिति । प्रमाणप्रसङ्गेन फल-
 मपि दर्शयति — पूर्वेषामिति । शब्दादीनां प्रमाण्ये वाक्यार्थज्ञानं फलम् ।
 आन्तरालिकं तु करणव्यापारतया प्रतिपादयितव्यम् । वाक्यार्थज्ञाने तु
 प्रमाणे हानादिबुद्धिः फलमिति विवेचनीयमिति ॥ १० ॥

ननु प्रमाणपक्षे ज्ञानमपि लक्षणपदार्थः । तज्ज्ञे प्रमाणम् । अतः कथं
 शब्दविशेषवाचिना चोदनापदेन सामानाधिकरण्यमत आह — ज्ञान

निमित्तमात्रे शब्दे च प्रमाणे मुख्यवृत्तयोः ।
 सामानाधिकरण्यं स्याच्चोदनालक्षणत्वयोः ॥ १२ ॥
 द्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते ।
 तेषामैन्द्रियिकत्वेऽपि न तादृशेण धर्मता ॥ १३ ॥
 श्रेयस्साधनता ह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते ।
 तादृशेण च धर्मत्वं तस्माद्वैन्द्रियगोचरः ॥ १४ ॥

इति । अस्यार्थः — न तावद् ज्ञानमेव प्रमाणमिति नियमः । विवक्षा-
 सेन हि शब्दादीनां प्रामाण्यमुक्तमेव । अपिच यदि ज्ञानमेव प्रमाणं त-
 द्दिवक्षया च लक्षणशब्दः प्रयुक्तः, तथापि चोदनाशब्देन तद्गोचरं ज्ञानं
 तत्कार्यं लक्ष्यते यदि तद्विवक्षया लक्षणशब्दप्रयोगः । अथ तु पदार्थ-
 ज्ञानादिविवक्षया, तदा शब्दकार्यस्य ज्ञानस्य यदपरं कार्यं पदार्थज्ञानादि
 तच्चोदनापदेन लक्ष्यते । अस्ति हि कार्यकार्यस्यापि परम्परया सम्बन्धो
 लक्षणाधीनमिति ॥ ११ ॥

निमित्ताये तु लक्षणपदे शब्दे च प्रमाणे मुख्यार्थयोरेव द्वयोरापि सा-
 मानाधिकरण्यमिलाह — निमित्तेति ॥ १२ ॥

अत्र चोदनैवत्ववाचारेण धर्मैस्तेन्द्रियादिगोचरत्वमाकृतम् । तद-
 युक्तं, द्रव्यादिहि धर्मः । स चैन्द्रियिक एवेति प्रत्यक्षस्यैव वक्ष्यते, अत
 आह — द्रव्येति । अयमर्थः — सर्वं द्रव्यादयो धर्माः । न तु स्वस्वरेण
 किन्तु श्रेयस्साधनतत्त्वेण । अतो न तदैन्द्रियिकमिति च धर्मैस्तेन्द्रिय-
 गोचरत्वापत्तिः । आदिशब्देनाकृतेस्मादानमिति ॥ १३ ॥

केन तर्हि रूपेणामी धर्माः यद् वेदवेद्यमिति, तद् दर्शयति — श्रेय
 इति स्वमतेन । श्रेयस्साधनैश्चल्यात्मना हि द्रव्यादयो धर्माः । न तद्-
 पममीषां वेदाद्वैतं शक्यतेऽवगन्तुम् । नहि 'गोदोहनेन पशुकामस्य प्रप-
 येत्' इत्यादिश्रुतिमन्तरेण गोदोहनादयः श्रेयस्साधना इति प्रमाणान्तरं
 प्रकमत इति । प्रकृतमनैन्द्रियिकत्वं धर्मस्योपसंहरति तस्मादिति ॥ १४ ॥

प्रदर्शनार्थमत्रोक्तमिन्द्रियं सूत्रकारवत् ।

नान्यत् किञ्चेति वा छेदः सामान्यार्थः प्रयुज्यते ॥

तदसामर्थ्यसिद्धये च पुनरिन्द्रियकीर्तनम् ।

किञ्चेति मध्यमच्छदो हेतुप्रदने प्रयुज्यते ॥ १६ ॥

यद्यपि त्वनुमानस्याप्येवमादौ समर्थता ।

विना सम्बन्धबोधेन न तु तस्योद्भवः कश्चित् ॥ १७ ॥

न सामान्यविशेषाभ्यां धर्मसम्बन्धदर्शनम् ।

लिङ्गस्य कस्यचित् सिद्धे येन स्यादनुमानता ॥ १८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'नान्यत् किञ्च नेन्द्रियमि'तिन्द्रियमात्रमशक्तं धर्मे इत्युक्तम् । न चैतावता चोदनेत्यवधारणोपपत्तिः । अनुमानादिशक्तप्रसक्तेरनिवारितत्वात्, अत आह — प्रदर्शनार्थमिति । यथा हि सूत्रकारेण सर्वत्रमाणानिमित्तत्वे विवक्षिते 'तत्प्रत्यक्षमनिमित्तमिति' प्रत्यक्षमात्रस्यानिमित्तत्वमुक्तं, तथा तच्छीलमनुविदधानेन भाष्यकारेण प्रदर्शनार्थमिन्द्रियमात्राशक्तिरूपवर्णनेति । नान्यत् किञ्चेति वा प्रमाणसामान्यनिराकरणाय भाष्यं छेतव्यमित्याह — नान्यदिति । कथं पूर्वस्माद् विच्छिन्नं नेन्द्रियमिति व्याख्येयमत आह — तदिति । इन्द्रियपूर्वकं हि सर्वमितरदिन्द्रियाशक्तावशक्तमिति भावः । नान्यदिति वा सर्वार्थं कित्वा किञ्चेति हेतुं दृष्ट्वा नेन्द्रियमिति पूर्ववद्हेतुतया वक्तव्यमित्याह — किञ्चेति ॥ १६ ॥

नन्वनुमानमेवजातीयकेषु समर्थम्, अनुमीयेत खल्वहोरेषो भूतोऽजीवनसंयोगः । तथाचैवनादिसंयोगाद् भविष्यदङ्गारावगमः । विप्रकृष्टधर्मादसिः । कुड्यादिव्यवहितस्य स्वरेण पुनः । गन्धाव रसमद्रव्यावगमः । अतः कथं सर्वनिषेधमिदिरत आह — यद्यपीति इत्येन । सत्यं भूतादावनुमानं समर्थं, न तु तद् विना सम्बन्धबोधमुद्भवति । सम्बन्धस्यै कश्चित् सामान्यतोऽवगम्यते, यथासिसामान्येन धूमसामान्यस्य । कचि-

ननु शब्दोऽपि सम्बन्धबोधोपायतः प्रवर्तते ।

पदं तन्न तु तद्वाच्यो धर्मो वाक्यार्थ एव सः ॥ १९ ॥

वाक्यस्यावाचकत्वं च पदार्थानां च हेतुता ।

सम्बन्धेशानपेक्षाणां वाक्यार्थे स्थापयिष्यते ॥ २० ॥

दिशेषतः, यथा रोहिणीकृतिकयोः । न च द्विधापि किञ्चिद्विज्ञं नित्यातीन्द्रियेण धर्मेण सम्बद्धमुपलब्धं, येनानुमानं भवेदिति ॥ १८ ॥

अत्र चोदयति — नन्विति । शब्दोऽपि नागृहीतसम्बन्धः प्रतिपादकः, बालानामनवगतोः । अतः कथं शब्दमयी चोदना धर्मे प्रमाणं भविष्यतीति । परिहरति — पदमिति । ततः किमत आह — न त्विति । कस्तर्हसौ अत आह — वाक्यार्थ इति ॥ १९ ॥

ननु च न वाक्यमपि सकलवर्णपदोपसंहारातिक्रमेण किञ्चिदतीन्द्रियं तत्त्वम्, अपि तर्हि संहत्यार्थमभिदधति पदान्येव । अतः कथमगृहीतसम्बन्धं वाक्यं वाक्यार्थस्य वाचकं भविष्यतीति, अत आह — वाक्यस्येति । स्यादयं दोषो यदि वाक्यं वाचकमित्यस्युपेतं, न त्वेतदेवमिति । कुतस्तर्हि वाक्यार्थवगतिः, अत आह — पदार्थानामिति । ते वा कथमगृहीतसम्बन्धास्तं गमयिष्यन्ति । नह्यन्यस्य दर्शनेऽन्यकल्पना युक्ता, अतिप्रसङ्गात् । अन्यमपि तत्पतिष्यद्, विद्वानन्यमनुमिनोति इति प्रतिषन्धबलादुचितमत आह — सम्बन्धेति । सम्बन्धदर्शननिरपेक्षाभावेन पदार्थानां वाक्यार्थे ज्ञातव्ये तद्भावभावेन तद्वाच्यधिकरणे हेतुत्वमुपपादयिष्यत इति ॥ २० ॥

अत्रापरे भाष्यं, 'नन्वतयामृतमप्यर्थं न्यायोदना, यथा यत्किञ्चन लौकिकं वचनं नद्यास्तीरे फलानि सन्तीत्येवमादि । तदुक्तम् । कथं हि यादृशतादृशरूप्यापुरुषवाक्यमुपमानं चोदनायाः । अपौरुषेयी हि सा । पुरुषाश्रया हि शब्दे दोषाशङ्का । अतः कथमतयामावशङ्का ।

अत्र केचिदाहुः — शब्दशक्तिनिरूपणद्वारेण प्रतिज्ञाक्षेपार्थमिदं भाष्यम् । अत्र किञ्च चोदनासूत्रेण कार्यरूपो वेदार्थ इति प्रतिज्ञातं तद-

नेनाक्षिप्यते । अर्थसंस्पर्शनि हि शब्दे केयमर्थविशेषप्रतिज्ञा चोदनानाम् । सर्वे शब्दाः खलु न स्वभावतोऽर्थं स्पृशन्ति । यदेव हि यादृशमेकदैकेन प्रयुक्तं वाक्यमर्थवदासीत्, तदेव हि तादृशमपगतसकलकलाध्मातादिदोषमन्यदा भवति । त्रितयम् । न चैतदवैलक्षण्यं युक्तम् । यदाहुः—‘लक्षणासूत्रस्य बाधासम्भवे तल्लक्षणमेव बाधितं भवतीति । न चाथैवतां प्रत्यक्षादीनामेव धर्मो दृश्यते । नहि तिसिद्धादिदोषरहितं चक्षुः सम्यगसम्यक् च ज्ञानं जनयतीति दृष्टपूर्वम् । अपिच स्वाभाविकेऽर्थसम्बन्धे कथमसंलभ्यं ज्ञानं जनयति । तथाहि बाधितोऽपि संसर्गः शतकृत्यः शब्दादेव गम्यते अल्लस्ये हस्तिग्रथशतमिति । न चेदमन्यत्र दृष्टम् । नहि चक्षुषा शुक्लं रजतमिति वेदितायां नेदं रजतमिति बाधकोदये चक्षुरेव पुनारजतमिति बोधयति । शब्द एव तु निरुद्धः स्वगोचरमन्यगोचरं वा प्रमाणान्तरेण बाधितमपि बोधयतीति । नूनमसमीक्षितपारमार्थिकाधेयसद्भावे बाधयन्नप्यर्थमनर्थक इति प्रतिजानीमहे । तदिदमुक्तम्—अर्थसंस्पर्शं यत् प्रमाणं तस्य बाधकोऽप्यसौ सत्यां न पुनः प्रतिपक्षविज्ञानं तन्निमित्तमेवोपलभ्यते । शब्दे पुनः स्पष्टेऽपि बाधकज्ञाने पुनः शब्दनिमित्तमेव प्रतिपक्षविज्ञानमुदेति अल्लस्ये हस्तिग्रथशतमिति । कथं तर्हि शब्दादर्थव्यतिः, सामयिकीति वदन्ति । यदाहुः—

“अनौगम्यं सोऽभ्यासः समयः कैश्चिदप्यते ।

अभ्यासात् प्रतिभाहेतुः सर्वशब्दः समासतः ॥”

इति । इमं चाक्षेपमनेतुमिदं भाष्यं—‘विप्रतिपक्षमिदमभिधीयते प्रवीति च त्रितयं च’ इत्यादि । तस्य चायमर्थः—अर्थमवबोधयति अर्थसंस्पर्शं चेति निवृत्तम् । नहि प्रत्यायप्रत्ययैकमावादन्यः शब्दादर्थोपस्थिति सम्बन्धः । स चेदमर्थमवबोधयति, कथमर्थसंस्पर्शो स्यात् । स्यादेतत् । बाधकज्ञानसमधिगम्यमर्थसंस्पर्शित्वम् । उक्तं चेदं सत्यपि बाधकज्ञाने लौकिकेषु वाक्येषु शब्दादेव ज्ञानमुपपत्ते अल्लस्यादिवाक्येभ्यः इति । मैवम् । अनभिज्ञो भवान् बाध्यबाधकभावस्य । अल्लस्ये हस्तिग्रथशतमिति प्रमाणान्तरदर्शनमत्र बाधितं, न पुनर्हस्तिग्रथशतमिति । प्रमाणान्तर-

दृष्टे कार्यं परस्मै प्रतिपादायितुं पुरुषाः प्रयुज्यन्ते वाक्यानि । ततश्च प्रमाणा-न्तरेणायमनेन दृष्ट इत्येतावच्च शब्दादवगम्यते । अतोऽत्र प्रमाणान्तरेण तस्यार्थस्य यद् दर्शनं तदेव बाधितं भवति । हस्तिग्रथे तु शब्दो न प्रमाणमिति तच्छब्दादप्रसक्तमेवेति न तद् बाध्यते । कथं तर्हि हस्तिग्रथसंसार्वगमः । पदानां सञ्चिधानदोषात् पदार्थविवेकाग्रहणनिवन्धनोऽर्थः प्रभवः । न पुनराभिधानिकः संसर्गः । योग्यता हि निबन्धनमन्वितताभिधानेऽभिहितान्वये वा । नचाहुल्यग्रस्य करिधारणयोग्यता सम्भवति । तस्मान्नार्थसंस्पर्शं शब्द इति सूक्तमर्थविशेषप्रतिज्ञानं चोदनालक्षणेऽर्थो धर्म इति ।

इमौ त्वाक्षेपपरिहारी न मृश्यामहे । तत्र यत् तावदुक्तं कार्यरूपो वेदार्थ इति चोदनासूत्रेण प्रतिज्ञातमिति, तदुक्तं, भाष्यविरोधात् । भाष्यकारो हि ‘को धर्मः कथंलक्षण इत्येकैव सूत्रेण व्याख्यातमि’त्युक्त्वा सूत्रमवतारयति । तत्प्रमाणस्वरूपेयोरैकं श्रौतमन्यदार्थमित्येव वक्तुं युक्तम् । उक्तं च तद् वार्तिककृता ‘कार्यार्थताप्रतिज्ञानं पुनरशापरमवै-मिर्नीयं’ चेति । नहि चोदनासूत्रे तादृशः पदार्थानामन्यवो दृश्यते । न च पदार्थान्वयनिरपेक्षो वाक्यार्थो युक्तः । कथं च प्रमाणलक्षणे कार्यार्थताप्रतिज्ञानं सङ्गच्छते । ननु च प्रामाण्यमेव कार्यार्थतां विना न सम्भवतीति प्रमाणलक्षणानुगुणैव कार्यार्थताप्रतिज्ञा । ननु कार्यार्थं वचः प्रामाण्यमर्हति । अनेपिज्ञानलक्षणं हि तत् । न च सिद्धार्थं वचनमनपेक्षं भवति । तस्य हि साधकसाधकरोपपत्तोरपिनापातः सम्भवति । तत्र साधकसम्भवेऽनुवादत्वम्, इतरत्र बाधितविषयत्वादप्रमाणत्वम् । अतएव चापीरूपेयत्वमपि वेदवाक्यानाम् । प्रमाणान्तरप्रतिपक्षविषयता हि पौरुषेयतां, न पुनः पदवर्णादिकार्यता । न चातीन्द्रियमर्थं पुरुषाः शक्नुवन्त्यवगन्तुम् । अतः कथमतीन्द्रियार्थान् शब्दान् निबन्धीयुरिति प्रयोजनवदर्थविशेषप्रतिज्ञानमिति ।

अत्र वदामः—यत् तावत् सिद्धार्थत्वादनुवादत्वमिति, तदुक्तम् । यदि प्रमाणान्तरसिद्धोऽयमर्थ इति सिद्धमर्थं बोधयति, भवतु तत् सापेक्षत्वादप्रमाणम् । मूलार्थमपि तु यद् ज्ञानान्तरागोचरतया स्वगोचर-

भवगमयति, न तत् सापेक्षम् । अथ मतं परिनिष्पन्नविषयाणि खलु प्रत्यक्ष-
क्षादीनि, तानि तादृशविषयविशेषं सम्भवन्तीति प्रमाणमनुवादीकुर्वन्ति
इति । तन्न । नहि प्रमाणान्तरसम्भवनया प्रमाणमनुवादी भवति, अतिप्र-
सङ्गात् । दृश्यो हि वक्षिरनुमानादवगतः शक्यः भासीदताः प्रत्यक्षयितु-
मिति न तस्यानुवादत्वमापद्यते । यत् बाधितविषयत्वादप्रमाणत्वमिति,
तदस्तु यदा तु नैतदेवमिति विषयः । अबाधितार्थं तु सिद्धार्थगोचरमपि
किमप्रमाणं भविष्यति । तदपि बाधकसम्भवनया प्रमाणमिति चेद्, अस्तु
तावत् पौरुषेयेषु । अपौरुषेयं तु सिद्धार्थमपि कथं बाध्यतया सम्भाव्येत ।
नञ्दुष्टकारणजं ज्ञानं बाध्यते । शब्दे च न स्वाभाविका दोषाः । पुरु-
षोऽप्यर्थज्ञानानुरोधेन शब्दं दृश्यति । ननु सिद्धार्थमपौरुषेयमित्येवं
दुर्भणमित्युक्तम् । किमिदानीमतीन्द्रियार्थत्वमपौरुषेयत्वम् । इत्येवं सुरभि-
गगनकुसुममित्यपि वाक्यमपौरुषेयमापद्यते । तस्यापि न केनचिदिन्द्रि-
येणापौरुषेयत्वमप्यते । स्यादेतत् । असदर्थमेवेदं वाक्यं, सदर्थं चातीन्द्रियार्थ-
मपौरुषेयमिति । वैदिकं वाक्यं कार्थार्थं कथं सदर्थं, तस्यापि न प्रमाणान्तरे-
णापौरुषेयत्वमप्यते । मानुभावि । न तु प्रतिक्षिप्यते, शब्दादवगम्यते च । ग-
गनकुसुमवाक्यं तु प्रमाणान्तरप्रतिक्षिप्तार्थमेव, नास्तीति हि तदर्थमवगम-
यति । केन पुनः प्रमाणान्तरेणास्त्यर्थः प्रतिक्षिप्यते । न तावद् भावप्रमाणैः,
भावविषयत्वेनाभावावगमनात् । अथावस्तु प्रमाणमनभिमतमेव भव-
ताम् । नन्वास्ति तावद् नास्तीति ज्ञानं तत् प्रतिक्षेप्यति । तद् भोः किं
प्रमाणमप्रमाणं वा । नाप्रमाणं प्रतिक्षेपायालम् । प्रमाणत्वे च षष्ठप्रमाणा-
पत्तिः । ननु च गगनकुसुममस्ति नास्तीति च व्याहन्यते । अतो व्यापा-
ताद् गगनकुसुमवाक्यमसदर्थम् । किमत्र व्याहन्यते । सदसत्त्वं हि वस्तुनः
सिद्धस्य परस्परविरुद्धमवगम्यमानं व्यापातसंवेदगुणजनयति । नचेह
परस्परविरुद्धसदसत्त्वावगमः, निरस्यभावत्वाद्भावात्स्य भवन्नित्यद्वान्ते । न-
न्वस्ति तावन्नास्तीति शब्दप्रयोगः । सा भूज्ज्ञानम् अतः स नभस्सुमन-
स्सत्तां प्रणात्स्यति । न, अर्थनिबन्धनत्वाच्छब्दानां विशेषः । नच ना-
स्तीति कश्चिदस्यार्थो दृश्यते । न चानर्थकः शब्दोऽन्यन्तरं विरुद्धः ।
ननु नायमनर्थकः, नित्यत्वं हि कुसुमेन गगनमेव तत्सार्थः । निश्चितमि-

त्यवाच्यमनधिकार्थत्वात् । गगनं तु गगनपदप्रवेदितमिति पुनरुक्तं ना-
स्तीति पर्यायतापत्तिश्च । दृश्यते प्रतियोगिनि कुसुमे केवलमगगनोपलभ्यो
नास्तीत्युच्यते इति चेत्, स तर्हि नास्तीति कुसुमवद् गगनमपि न स्वा-
देव । नास्तीति पदास्यदेववासदिति लौकिका मन्यन्ते । तस्मान्नास्तीति
ज्ञानं प्रमाणमप्रमाणं वा शब्दो वा नास्तीति गगनकुसुमे न प्रतिक्षिप्यतीति
तदपि स्वशब्दादवगतं सदेव स्यात् । यदि तु तथाविधमेव नास्तीति
वक्तुमिच्छा, न शब्दप्रयोगं वारयामः । वस्तुसत्ता तु न निवारयितुं
शक्यत इत्युक्तम् । अतः सदतीन्द्रियार्थं गगनकुसुमवाक्यमपौरुषेयमापन्न-
मायुभताम् । यथो चेदमसदर्थं, तथा वैदिकमप्यतीन्द्रियकार्पाथंमसद-
र्थम् । नहि प्रमाणगोचरं वस्तवस्तीति शक्यते वक्तुम् । न च कार्यं प्र-
त्यक्षादिगोचरम् । न च शब्दगम्यम्, अपदार्थस्यावाक्यार्थत्वात् । अ-
हीतसम्बन्धस्य चापदार्थत्वात् । प्रमाणान्तरागोचरे च सम्बन्धस्य ग्रही-
तुमशक्यत्वात् । प्रपञ्चयिष्यते चैतदीत्यतिकर्तव्यं इत्यलमनेनातिपरिस्-
न्देन ।

अतः सिद्धमिदं न कार्पाथत्वादपौरुषेयत्वमिति । कथं तर्हि, पूर्वा-
परकोटिपरिहात् । यस्य खलु न पूर्वापरकोटी प्रसेष्यते, तन्नित्यं यथा
गगनम् । एवञ्च वेदाः हेति निर्याः । का पुनरित्यं नित्यता वेदानाम् ।
यदि नित्यवर्णपदारम्भः, समानोऽयं लौकिकवाक्येषु । अथानुपूर्व्यनित्य-
त्वात् तान्यनित्यानि, तुल्यं तदनित्यत्वं वेदावाक्यानाम् । अतो न पुरु-
षप्रमाणगोचरागोचरार्थत्वादन्त्यत्वं पौरुषेयार्थारुपेयत्वं पुनरेवचसाम् ।
वाच्यो वा विशेषः । स उच्यते । कमपन्ति हि पदानि वाक्यमुच्यते ।
तद् यत्र स्वतन्त्र एव पुरुषः कममारचयति तत् पौरुषेयम् । यत्र तु क-
मरचनायामस्वतन्त्रः पुरुषः यथैव पूर्वपूर्वाप्येतुमिरुक्तः क्रमस्यैव विव-
क्षति, तदपौरुषेयम् । अनित्यत्वेऽपि च क्रमव्यक्तौनामवान्तरजातितत्स-
त्त्वान्यत्वव्यवस्था शब्दाधिकरणे वक्ष्यते । पदनित्यत्वे चैव एव प्रकार-
स्तत्रैव दर्शयिष्यते । पूर्वापरकोटिपरिहा एव वेदेऽपि कथमिति यो मन्यते

स वक्तव्यः । न तावत् पूर्वापरकोटी वेदानां प्रत्यक्षेणोपलभ्येते । न चा-
नुमीयेते, विपरीतानुमानात् । एवं ब्रह्मयुगीयते अनागतः कालो न वेद-
शून्यः, कालत्वादिदानानीतनकालवदिति । एवमतीतेऽपि काले प्रयोगो द-
र्शयितव्यः । नच प्रागभावो वेदानां कैश्चिदुपलब्धः । जगदादौ वेदा
महेश्वरेण प्रणीता इति चेद्, न । जगदादेरभावात् । नचावीचीन एव
काले केनचिद् वेदाः सन्द्ध्यन्ते इति कर्तुस्मरणमस्ति । नचास्मयमाणाऽपि
जीर्णकृपादिवदासीत् कर्तेति युक्तं वक्तव्यम् । तत्र हि प्रयोजनाभावाद्दुप-
पद्येतापि कर्तुस्मरणम् । अष्टाध्यायनिमित्तेषु वेदेषु प्रत्ययिततरनिर्णय-
स्मरणमन्तेषां के श्रद्धीरन् । वक्ष्यति च —

“वैदिको व्यवहारस्तु न कर्तुस्मरणारहे ।”

इति । तदेवं पूर्वापरकोटिविरुद्धादेषासीत्येवं, न कार्यावैतयेति व्यर्थं त-
त्प्रतिज्ञानम् । अन्यापकं च, मन्त्रावैवादेपनिषदास्तादर्थ्यात् । ननु च
तेषामपि कार्यार्थता द्वितीये पादे वक्ष्यते — “विधिना त्वेकवाक्यत्वात् —
(१. २. ७) इति । इहापि च भाष्यकारेणोक्तं “चोदना हि भूतं भवन्त-
मित्यादिशक्त्योऽवगमयितुमन्तेन । एतदुक्तं भवति — कार्यमेव प्रति-
पादयन्ती चोदना भूतादिकमप्यवगमयति, न तु प्रतिपादयति । तदुक्तं
“शक्त्योऽवगमयितुम्” इति । अत्रोच्यते — न तावदर्थवादानां कार्यार्थता
अर्थवादाधिकरणे उक्ता । अपि तु भूतार्थानामेव स्तुत्या विध्यन्वयो
दक्षितः । चोदना हि भूतमित्यादिमायाभिप्रायस्त्वनन्तरमेव वार्तिक-
कारेण व्याख्यातः । यस्तव्यमस्यार्थो वक्ष्यते चोदना हि भूतादिकं गम-
यति, न तु प्रतिपादयतीति । तत्र । यदि भूतादिकं गमयति, कथं न
प्रतिपादयति । नहि गमकत्वादित्यतः प्रतिपादकत्वम् । अथ कार्यपरत्वं
मनेन प्रकाशेण वक्ष्यते, सर्वं हि ददन्तात् कार्यपरं न भूतादिस्वरूपे प्रमा-
णमिति कथमनाद्यनन्तं विज्ञानमानन्दं ज्ञापयितुमिच्छन्त्येति । क-
स्मिंश्च कार्यार्थे प्रमाण्यमुपनिषदाम् । ननु तासामपि प्रतिपत्तिरन्वयता-
परत्वमेव । अस्ति च ज्ञानविधानमात्रा ज्ञातव्य इति । तदवगम्यो भव-
न्ते — विज्ञानमानन्दमात्रां जानीयादिति । नन्वेवमस्वरूपपरच्छब्दात्
कथमात्मरूपसिद्धिः । नञ्वापरः शब्दोऽधीन्तरे प्रमाणं, प्रत्युत विपरी-

तमपि सम्मान्यते । अतद्वृत्त एव हि तद्वृत्तज्ञानकर्तृत्वस्यावचनं लोके
दृश्यते । तथा अपितयेवं पितरं जानीयादिति । वेदे चातुर्द्वय एवाहारे
उद्गीथोपासनाविधानम् “ओमित्येतेदक्षरमुद्गीथमुपासीते”ति । स्यादेतत् ।
प्रमाणान्तरादेवात्मस्वरूपसिद्धिरिति । केपां प्रमाणान्तरात् । संसारिणो हि
न तावत् कार्यकरणसङ्घातातिरिक्तं सच्चिदानन्दं महापरोक्षमीक्षन्ते । ते हि
देहमेवात्मानं मन्यमानाः दुःखिनमनित्यं जडं च पुरुषं जानन्ति । ये पुन-
रपचितंतिमिच्छन्तिनाशविद्यानुबन्धोपदेशितशरीरेन्द्रियादिप्रपञ्चाः समुत्था-
तसकलमितिमातृमेयमानविभागमपरिस्पन्दमानन्दं फलभूतं ब्रह्मापिच्छदाः,
ते किं केन पश्येयुः । अतो न कथञ्चिदात्मस्वरूपं सिध्येत् । तस्मादुप-
पत्तितो ग्रन्थतश्च न कार्यार्थता प्रतिज्ञातुं शक्यते ।

यच्च “नन्वतथाभूतमित्यर्थोऽसंस्पृशितया शब्दानां प्रतिज्ञाश्रित्यते”
इति, तदुक्तम् । तथाहि — कोऽयमर्थोऽसंस्पृशः । यदि तावत् संयोगा-
न्यन्तमसम्बन्धाभावः सोऽनुज्ञायत एव । नक्षसौ शब्दार्थयोः संयो-
गादिलक्षणः सम्बन्धोऽनुष्मयेते । अथाश्रित्यवबोधकत्वं, कुतोऽयं संवित् ।
समवादिति चेद्, नन्वयं सम्बन्धपरिहार एव प्रतिमत्वादिपक्षासम्भवात्
समयो निराकरिष्यते । किं तन्निराकरणार्थमत्र प्रवक्ष्यते । यच्चार्योऽसंस्पृ-
शितानिराकरणाद्युक्तं प्रमाणान्तरदर्शनमत्र बाध्यते । न पुनर्हस्तिपूथमिति ।
तस्य कोऽर्थ इति न विद्मः । प्रमाणान्तरदृष्टादिविषय एव लौकिकः शब्दः ।
स कथं प्रमाणान्तरबाधेन बाध्यते । स्वानन्तं — देशकालविशेषावच्छिन्न-
मर्थं प्रमाणान्तराणि बोधयन्तीदमिदानीमत्र चेति । अतो नचादिविशेष-
फलसंसर्गबाधे तानि बाधितानि भवन्ति । शब्दस्तु देशकालानवच्छिन्न-
मर्थमात्राक्षणां न संसर्गविशेषबाधे बाधितो भवतीति । तदुक्तम् । य
एव संसर्गो यदा वक्तुरिहस्तमेव तदानीं शब्दोऽभिष्यते, न संसर्गमात्रम् ।
नहि नानाविधानेकजदीतीतिफलसंसर्गविशेषवति सामान्यमस्ति, यः श-
ब्दार्थः स्यात् । न चाविश्वश्रित एव संसर्गः शब्देनाभिधीयत इति साप्रत्यम् ।
वक्तृवाचकयोरसंप्रतिपत्त्या व्यवहारात्सिद्धेः । नैमिद्वतीरे फलानि-सन्तीति
वा विशेषवचने कः परिहारः । तत्राप्यासन्नं भविष्यन्ति वेति चेत् ।
न । सन्तीति वृत्तमानापरिदेशात् । अपि चालन्तासम्भावो वृत्त्यासुतादि-

१. ‘के व’, २. ‘वितव’ ख. पाठः.

नित्यत्वादेरसिद्धत्वादभ्युपेत्योच्यतेऽथवा ।

सुतरामप्रमाणत्वं वक्तुंप्रामाण्यवर्जनात् ॥ २१ ॥

वक्तुमुचितम् । प्रमाणं भ्रमः संशयः स्मरणं संवाद इति पञ्चधा ज्ञानं विभज्यमाहे । तस्मात् सर्वमेव शब्दमर्थगोचरं प्रमाणमप्रमाणं च । दोषपदसङ्गादनिबन्धनश्च प्रमाणेतरविभागः प्रत्यक्षादिचदेव । यदाह — 'यस्य च दुष्टे कारणं यत्र च मिथ्येति भवति प्रत्ययः, स एवासमीचीनः प्रत्ययः नान्यः' इति । न हीदमक्षेत्रज्ञानमात्राभिप्रायं, स एवासमीचीनः प्रत्यय इति प्रत्ययमात्रपरिग्रहात् । पौरुषेयश्च शब्दः स्वयमदुष्टेऽपि वक्तुदोषादेव दुष्यति । ननु च ज्ञानकारणमेव दुष्टं ज्ञानं दूष्यति । शब्दे च शब्दो ज्ञानकारणं न वक्तुः । स हि शब्दव्यक्तयोपयुक्तः । दुष्टेनापि वक्तव्यव्यक्तः शब्दो विगलितनिखिलकण्ठाभातादिदोष एव कथमसमीचीनप्रत्ययोत्पादकारणं भविष्यति । न हि तिमिरादय इव चक्षुरादीनां दुष्टेनापि वक्तव्योत्तरितानां शब्दानां दोषा उपलभ्यन्ते । न । दोषवैचिष्यात् । न श्लेकरूपा एव सर्वे दोषाः । कार्यदर्शनात् तु किञ्चिदेव कचिद् दोषपक्षे निक्षिप्यते । तदिह मणोरिषारूप्यबोधो जपकुसुमसन्निधानमनाकाङ्क्षितायोर्म्यपदसन्निकर्षे एव शब्दे दोषः । तयामृतोपाकरणेन दुष्टः पुमान् शब्दं दूषयति । ततः सिद्धो दोषसदसङ्गादनिबन्धनः शब्दे प्रमातेतरविभागः । नन्वस्त्रीकृते शब्दार्थबोधो यत् तदर्थोसंस्पर्शितासिद्धयर्थमुक्तं बाधितेऽप्यर्थे निबन्धनमेव ज्ञानमुल्लघते इति । तत्र कः परिहारः शब्दार्थबाधपरिहारेण । तदस्माभिः परिविहीर्षितम् । किमत्र दुष्परिहृत् । नहि बाधितविषया अपि द्विचन्द्रविद्योहालतत्कपीतशङ्खप्रतिविम्बादिविभ्रमा न पुनराविर्भवन्ति । यावदोषमाविनो हि ते पुनरपि चक्षुर्वैषोपजन्त्यन्ते । तदिहापि यावदयोग्यान्वयपदसन्निधानमवधार्यज्ञानोदयः इति किमतुपपन्नम् । तस्माज्ज्ञेतावाक्षेपरिहाराविति ॥

अन्यथा वर्णयिष्यन्नाक्षेपमाभ्याभिप्रायं तावदाह — नित्यत्वादेरिति । अयमभिप्रायः — चौल्लोकायतिकयोरीदं प्रत्यवस्थाप्यम् । न हि ते नित्यान् वर्णान् पदानि वेदवाक्यानि वा मन्यन्ते । न चोन्मत्तप्रल-

प्रमाणान्तरदृष्टे हि शब्दोऽर्थं प्रापयेत् सदा ।

स्मृतिवच्च स्वयं तस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते ॥ २२ ॥

नूनं तत्रानुभूतोऽसाविख्यातोक्तिनिबन्धना ।

बुद्धिः साक्षाददृष्टेऽपि युक्तार्थं पुरुषोक्तितः ॥ २३ ॥

पितृप्रायाणि प्रजापतिवपुस्खननादीनि वाक्यानि विन्येकवाक्यतया प्राशस्त्यप्रतिपादनेन प्रमाणमाहुः । अतो युक्तं यादृशतादृशत्वापुरुषवाक्योपमानं चोदनानाम् । तत्साधर्म्याद् वैतथ्यानुमानमिति । अथवा नित्यत्वमभ्युपेत्य प्रसङ्गमापादयन्तीत्याह — अभ्युपेत्येति । एवं हि मन्यते — यदि नित्या वेदाः, सुतरामप्रमाणं भविष्यन्ति । पौरुषेयवाक्यं हि कदाचिद् गुणवद्वक्तृपणीतं प्रमाणं भवति । नित्यं तु कुतः प्रमाणं भविष्यतीति ॥ २१ ॥

ननु पौरुषेयमपि न वक्तुमुणापेक्षया प्रमाणम् । अतु स्वभावादये । कथं बुल्लभमविषयैस्त्वमसिद्धयर्थं च ज्ञानमप्रमाणं भविष्यति । अतः किमपौरुषेयतया सुतरामप्रामाण्यमापद्यते, अत आह — प्रमाणान्तरैति । प्रमाणान्तरदृष्टार्थगोचरं हि पुनश्चः कथं स्वमहिम्ना प्रमाणं भविष्यति । न हि प्रमाणान्तरपरतन्त्रा स्मृतिः स्वतः प्रमाणं भवति । भवति चात्र प्रयोधः । न स्वतःप्रमाणं पुनश्चः, प्रमाणान्तरप्राप्त्यर्थप्रापणात् । स्मृतिवदिति ॥ २२ ॥

ननु च निरपेक्ष एवाप्तपुरुषवाक्यमात्राद् व्यवहारः प्रतायमानो दृश्यते । स कथंमस्वतःप्रमाणादुल्लस्यते, अत आह — नूनमिति एवं हि मन्यते — वक्तुर्गोचरार्थं हि पुनश्चः । अतः स्वयमदृष्टेऽप्यर्थं नूनमवधार्य वक्तुभूत इति वक्तुमभवत्तुरस्सरमेवातोक्तिनिबन्धना प्रामाणिकस्य मतिर्युक्ता । न पुनरातत्त्वमदृष्टेन रूपेण प्रामाण्यकारणम् । यस्त्वनेवक्षितप्रमाणान्तर एव पौरुषेयाद् व्यवहरति, स प्रतिदृश्येतापीति ॥ २३ ॥

नात्मीयादन्यदीयाद् वा प्रत्यक्षादेर्विना कचित् ।
वचसः सत्यता दृष्टा तथा स्याच्चोदनास्वपि ॥ २४ ॥
तेन सत्यपि विज्ञाने प्रतिभादेर्यथैव हि ।
स्वातन्त्र्यान्न प्रमाणत्वं तथा वेदेऽपि दृश्यताम् ॥ २५ ॥
स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया चोदना मृषा ।
प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वादीदृग्बुद्धादिवक्तव्यवत् ॥ २६ ॥

कस्मादेवं बुद्धिर्युक्ता, अत आह — नात्मीयादिति दृष्टान्तेन ।
तदेवं लोकवाक्येषु प्रमाणान्तरपरतन्त्रं प्रमाण्ययुगपादितं चोदनास्वापाद-
यति — तथेति ॥ २४ ॥

कथं पुनरुपपन्नमसन्दिग्धमविषयत्वं प्रमाणान्तरेण ज्ञानमप्रमाणं भ-
विष्यति, अत आह — तेनेति । यदा हि प्रमाणान्तरपरतन्त्रं सर्वश-
ब्दानां प्रामाण्यमित्युपपादितं, वेदे चाग्युपेतमित्येव वक्तुमप्रमाणान्तरा-
भावः । तदा कथं प्रमाणं भविष्यति । नहि स्वतन्त्रमनियतनिमित्तं ज्ञानं
प्रमाणं भविष्यति । नहि प्रतिभा ज्ञानमुखमनित्येतावता प्रमाणमिष्टम् ।
अतो वेदादुत्पन्नं ज्ञानमप्रमाणं, स्वातन्त्र्यात् प्रतिभादिवदिति ॥ २५ ॥

दर्शयितव्यं प्रयोगान्तरमाह — स्वर्गेति । प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वा-
दिति हेतुसिद्धयर्थमुक्तं स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया इति । यो हि म-
न्यते — भावना हि वाक्यार्थः । स च स्पन्दो वा प्रयत्नो वा । सर्वथा
प्रत्यक्षादिभिरवगम्यत इत्यसिद्धो हेतुरिति । तं प्रत्युच्यते । कस्यचित्
केनचित् क्रिया भावना, सा स्वरूपेण प्रत्यक्षापि साध्यसाधनसम्ब-
न्धात्मना शब्दादेवावगम्यते । अत एव धर्मस्यातिन्द्रियत्वमपि सेत्स्यति ।
साध्यसाधनसम्बन्ध एव शब्दस्य विषयः । नञ्जानासादितयागस्वर्गादि-
साध्यसाधनसम्बन्धविशेषो भावयेदिति शब्दार्थः । अतः सिद्धं प्रत्यक्षा-
द्यगतार्थत्वादिति । अत्र च लोकायतिकप्रयोगे बुद्धवाक्यं दृष्टान्तः, तत्र-
योगे लोकायतिकवाक्यमिति द्रष्टव्यमिति ॥ २६ ॥

यद्वासेनाप्रणीतत्वाद् बालोन्मत्तादिवक्तव्यवत् ।
व्योमादिवच्च नित्यत्वात् प्रामाण्यस्य निराकृतिः ॥
यदि वा पुरुषाधीनप्रामाण्याः सर्वचोदनाः ।
स्वतो वा न प्रमाणं स्युर्वाक्यत्वात् पुरुषोक्तिवत् ॥
प्रामाण्यं वा नरापेक्षे सर्वशब्देषु गम्यताम् ।
शब्दैः सम्बन्ध्यमानत्वादप्रामाण्यं यथैव हि ॥ २९ ॥
न स्याद् वक्तृगुणानां चेद् वचः प्रामाण्यहेतुता ।
तदोपैरप्रमाणत्वं किमित्यस्य भविष्यति ॥ ३० ॥

एतस्मिन्नेव साध्ये दृष्टान्तहेत्वन्तरमाह — यत्रेति । सिद्धं च
नित्यानां वेदानामाप्ताप्रणीतत्वमिति वेदानामेव वाप्रमाणत्वं नित्यत्वाद्
व्योमादिवदिति । ये च बौद्धा नित्यं व्योमेति सङ्किरन्ते तेषामयं प्रयोग
इति ॥ २७ ॥

इदानीं श्वरादकलहन्यायेन नैयायिकादिमतानुज्ञया तावन्नास्ति-
कमतस्य एवं वादी मीमांसकं प्रति प्रयोगमाह — यदि चेति । यथवश्यं
वेदाः प्रमाणमिति वक्तव्यं परं यथा वैशेषिकैरुक्तं 'तद्वचनाद्व्याप्यस्य
प्रामाण्यमिति' तथोच्यताम् । यत् पुनरिदं मीमांसकैरुक्तं नित्या वेदाः
प्रमाणं चेति । तदतिदूरमपभ्रष्टं चेति भावः । सर्वशब्देन च दृष्टार्थपुरुषो-
पदेशैर्नैवाप्युपदेशैश्च सिद्धसाधनताशङ्का निराकरोति । तदयमर्थो भव-
ति — दृष्टादृष्टार्थो अपि वैदिक्यचोदना धर्मिण्यः । पुरुषाधीनप्रामाण्या
इति साध्यम् । वाक्यत्वात् पुरुषोक्तिवदिति । स्वतो वा न प्रमाणमिति
प्रतिज्ञाप तावेव हेतुदृष्टान्तावित्याह — स्वतो चेति ॥ २८ ॥

प्रामाण्यं वा धर्मेति प्रतिज्ञाप नरापेक्षमिति साधयितव्यम् ।
शब्दैः सम्बन्ध्यमानत्वादप्रामाण्यवदिति हेतुदृष्टान्तो बाष्पावित्याह —
प्रामाण्यं चेति । अत्रापि सर्वशब्दस्य तदेव प्रयोजनं, नरापेक्षप्रामाण्य-
वादिनां चाप्रामाण्यं तदपेक्षमिति सिद्धमेवेति ॥ २९ ॥

अपि च यदेव यत्कारणं तस्यैव तद्विपर्ययाद् विपर्ययो दृष्टः,

१. 'दृष्टान्तान्तरमाह' ख. पाठः. २. 'व मी' क. पाठः. ३. 'तद्वि'

एवं स्थिते तु वेदस्य सति वासति वा नरे ।

प्रामाण्यं दुर्लभं मत्वा नन्वित्येतदच्युदत् ॥ ३१ ॥

तत्र विप्रतिपिद्धत्वं बुद्धवाक्येऽपि युज्यते ।

ततोऽपि प्रत्ययोत्पत्तेस्तस्माज्जात्युत्तरं विदम् ॥ ३२ ॥

यथा तेजःकारणकस्य धर्मस्य तद्विपर्यये जले शैत्यम् । एवं शब्दप्रामा-
ण्यस्यापि वक्तुगुणविपर्ययाद् विपर्ययो दृश्यते । तस्मादिदमपि तत्कार-
णकम् । अथवा यत्र यत्कारणकं तत्र तद्विपर्ययाद् विपर्येति, आलोकोविप-
र्ययादिषु पठः । न च तथा वक्तुगुणविपर्यये प्रामाण्यं न विपर्येति ।
तस्माद् तत्कारणकमिति वीतावीतप्रयोगो हृदि निधायह — न स्या-
दिति । एषा च प्रयोगपरम्परा तार्किकाणां चित्तमनुरक्षयितुं वार्त्तिककृता
प्रणीतेति वेदितव्यम् । सर्वत्र चात्र प्रयोगार्थं 'नन्वतथाभूतमि'त्यादि-
भाष्यं सुव्याख्यानमिति न प्रतिप्रयोगं विवृतमिति ॥ ३० ॥

यदि तु निराकृतस्वपक्षो मीमांसकः सिध्यतु तावज्जरापेक्षमेव वेद-
प्रामाण्यमिति ब्रूयात्, स वक्तव्यः — नैवं सिध्यति । प्रसिद्धे हि वक्तु-
गुणभावः सिध्यत्यपि । न च वेदानां प्रणेतुगुणसद्भावे प्रमाणमस्ति, प्र-
त्यक्षाभावात् । आगमस्य च तत्पणीतस्य तदुक्तसद्भावेऽप्रामाण्यान्नि-
त्यप्रामाण्यस्य चानन्तरमेवं निराकृतत्वात् । सर्वं वेदमभिप्रेत्य नन्विति
चोदितमित्याह — एवं स्थित इति ॥ ३१ ॥

एवमाक्षेपमाभ्याभिप्रायसूक्त्या परिहारमाभ्याभिप्रायं विवरिष्यन्नाक्षि-
पति तावत् — तच्चेति । एवं हि भाष्यकारणोक्तं — 'विप्रतिपिद्धमिदमभि-
धीयते ब्रवीति च वितथं चेति' । तदुक्तं, न हि प्रत्यय उल्लङ्घ्येव
प्रमाणं भवति । यदि हि तथा स्याद्, बुद्धवाक्येऽपि मूषालेन मीमांसकः
पक्षीकृते शक्यमिदं वक्तुं विप्रतिपिद्धमिदमभिधीयते ब्रवीति च वि-
तथं चेति । तत्र मीमांसकाः प्रतिहन्त्येन । तस्माज्जात्युत्तरमिदम् । जा-
तिनाम वादिना स्थापनाहेतोः प्रत्युक्तं यः प्रतिषेधोपासमर्थो हेतुः । जात्यु-

सर्वविज्ञानविषयमिदं तावत् प्रतीक्ष्यताम् ।

प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः किं परतोऽथवा ॥ ३३ ॥

त्तरं च केचित् क्वचिद् विषयविशेषे साध्वेव मन्यन्ते । एवं ब्राहुः — 'दु-
ष्टसाधनप्रयोगे दुष्टमेवोत्तरं देयमिति । तच्चाशुक्तं, निग्रहस्थानद्वयापत्तेः ।
यो हि सन्तं दोषमनुब्रूयात् अन्यमसन्तं जल्पति, तस्य पर्यनुयोज्योपेक्षण-
निरनुयोज्यानुयोगाख्ये द्वे निग्रहस्थाने स्थाताम् । तस्मादनुरतमेवेद-
मिति ॥ ३२ ॥

अत्रानन्तरमाक्षिप्तमाभ्यासमाधानमुपेक्ष्यैव तावदौपादातिकीं कथाम-
वतारयति — सर्वविज्ञानमिति । एवं हि मन्यते — यदा हि सर्वसंवि-
दामौत्सर्गिकं प्रामाण्यं, चापकारणदोषाधीनं चाप्रामाण्यमिति सिद्धं भवि-
ष्यति । वेदे चापौरुषेये तदुभयाभावाद् सन्दिग्धार्थप्रवेदनाच्च प्रामाण्ये सिद्धे
यदि परं ज्ञानानुवृत्तितो वैतथ्यमाशङ्क्येत, तत्र विप्रतिपिद्धमिदं ब्रवीति
ज्ञानं जनयति वितथं न जनयतीति समञ्जसमेवोत्तरं भविष्यतीति ।
ननु तथापि पराधीनं शब्दप्रामाण्यमिति पूर्वेपक्षिते तन्मात्रस्यैव स्वतः-
प्रामाण्यप्रतिपादनेन सिद्धान्तवितुमुचितं, किं महाविषयविचारेण । उ-
च्यते — प्रासङ्गिकं सर्ववचनम् । अपिच यावत् ज्ञानस्वभावानुबन्धि प्रामा-
ण्यमिति सामान्यतो न साध्यते, तावत् तद्विशेषे कश्चित् साधितमपि प्रा-
माण्यं न प्रमाणं स्वतः शब्दज्ञानं ज्ञानत्वाद् ज्ञानान्तरवदित्यभिभूयेतापि ।
यज्जातीयानुबद्धं हि यद्वृत्तं तज्जातीयान्तरमपि नातिक्रामति, औप्ययमि-
वाग्निजातीयम् । अतो यदि ज्ञानजात्यानुबद्धं परतः प्रामाण्यं, तत् कथं
शब्दमन्यतीति चेत् । आह च —

“सामान्यानुगता शक्त्या काचन निरूपिता ।

तदन्वितो विशेषोऽपि तद्धारण्यपदेशमाह ॥”

इति । सर्वज्ञानानुबन्धि स्वतः प्रामाण्यमागन्तुना प्रामाण्येनापोषित इति
साधिते निरुत्ताद् वेदानां प्रामाण्यं सेत्स्यतीति सूक्तमेव सर्ववचनम् । एषा
चात्र मीमांसा — किं प्रमाणत्वप्रमाणत्वे द्वे अपि स्वतः सिद्धे, अपि वा
परतः, अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परतः, विपर्ययो चेति पूर्वपक्षप्रतिषेध-
नान्त्यपक्षपरिग्रहेण सिद्धान्तो भविष्यतीति ॥ ३३ ॥

१. 'भवेत् प्रा', २. 'नत' ख. पाठः. ३. 'तु' ख. जातिः जा' ख.
ग. पाठः

१. 'प्यति', २. 'तु प' क. पाठः. ३. 'तः प्रामाण्यं वा परतोऽन्य', ४.
'तः वि' ख. पाठः.

स्वतोऽस्ततामसाव्यत्वात् केचिदाहुर्वयं स्वतः ।

तदेवं वादिविप्रतिपत्त्या संशयापघ्नं युक्ताति — स्वतोऽस्तता-
मिति । सत्कार्यवादिनो हि सर्वमेव कार्यजातं सदुत्पद्यत इति मन्य-
मानाः प्रामाण्याप्रामाण्यात्मकमपि द्वयं स्वत एवास्तिषुत । एवं हि मन्य-
न्ते — यत् स्वतोऽस्तु तत्र साध्यं, यथा शशविषाणम् । न च घटादयो
न साध्याः तस्मात् स्वतः सन्त इत्यावीततहेतुः । अपि चोपादाननियमदर्श-
नात् कस्यचित् खलु घटादेर्विकारस्य किञ्चिदेव मृदायुपादानकारणमिति
नियमो दृश्यते । तच्चैतदसदुत्पत्तावन्त्यायम्, असत्त्वाविशेषेण हि सर्वं
सर्वस्मादुत्पद्येत । तत्रोपादाननियमो न स्याद् मृदेव घटस्य, कटस्य वी-
रणमिति । तत्र सर्वार्थं सर्वत्र प्रवर्तते, अविशेषात् । शक्तितो नियम
इति चेद्, न । अविशेषात् । तत्रैतत् स्यात् — यस्य भावस्य यदुत्पत्ति-
शक्तिरस्ति तामन्यव्यतिरेकाभ्यां निश्चय यो यदर्थी स तदुपादत्त इति ।
तत्र नैवम्, अविशेषात् । वयं हि ब्रूमः शक्यात्मना विकार उपादाने-
ऽस्तीति । सवन्तोऽपि विकारोत्पत्तिशक्तिरुपादानेऽन्यस्तीति । तदत्र वा-
चोमुक्तिमात्रं भिद्यते, नार्थविशेषः कश्चिदुपलभ्यत इति । अपिच, उपा-
दाननियमदर्शनाद् उपादाननिमित्तासमवायिभ्यश्चिन्मः खल्वपि कार-
णभ्यां भवतां कार्यमुत्पद्यते । त्रिभ्यः च तत्रास्ति । असदेवोत्पद्यते तत् ।
कुतोऽयं कारणविधाननियमः इदमुपादानमिदं नेति । यत्र कार्यं वर्तते तदु-
पादानमिति चेद्, घृत्तनियमहेतुर्वैकृत्यः । तत् खलु सर्वस्मादसदेव
जातमिति किङ्कृते! घृत्तनियमः । अस्ति स नामोपादानस्य कोऽप्यतिग-
विशेषः यत् तथैव कार्यं वर्तते इति चेत् । स तर्हि शमितभेदो वक्तव्यः ।
निमित्तमैसमवायि च नोभयमनन्युपगमात् । दण्डादयो हि घटस्य
निमित्तकारणम् । असमवायिकारणं मृदवयवसंयोगविशेष इति वः सि-
द्धान्तः । स उपादानमिति चेद्, न । व्यतिरेकाव्यतिरेकविकल्पानुपपत्तेः ।
स्यादेतत् । उपादानकारणं शक्तिभेद इति । नैवम् । स मृदायुपादानाद्
व्यतिरिच्यते, न वा । व्यतिरेके उपादानस्य पूर्ववद् भावादनुपादानत्वम्,
तस्यापि ततो भिन्नस्य तत्त्वं दुर्भयमेव । अव्यतिरेके तु वस्तुमात्रमनतिशय-

१. 'धानि' क. पाठः. २. 'मे', ३. 'मेवाश', ४. 'वा' ग. पाठः.

मुपादानमिति वस्तुत्वाविशेषात् सर्वोपादानत्वापातः । तस्माद् विकारोत्प-
त्तिशक्तिसुपादानेषु शक्तिरमात्रैर्विकारा एवोपादाने शक्यात्मना सन्तीति
संगीर्यन्ते । वयमपि चाव्यक्तानेव विकारानुपादानेषु संगिरामहे, न स्थूला-
निति नावयोर्विशेष इति । सत्त्वे कारकव्यापारानर्थक्यमिति चेद् न ।
अभिव्यक्तिफलत्वात् । तत्रैतत् स्यात् — सन्ति चेद् विकारा उपादानेषु
तदर्थिनां कारकव्यापारोऽनर्थकः स्यात् । ते हि तदा सतामेवोपादानानाम्
नेहेरन् । तस्मादसन्तो विकारा इति । तत्र नैवम्, अभिव्यक्तितफलत्वात् ।
सन्तोऽपि हि विकाराः पूर्वमनभिव्यक्ताः कारकव्यापारैरभिव्यज्यन्ते । अ-
तोऽन्वयवत्त्वं कारकव्यापारव्यापारम् । अभिव्यक्तानुत्पत्तिशब्दोऽनर्थक इति
चेद्, न । अभिव्यक्तितभेदात् । तत्रैतत् स्यात् — यदि पूर्वं सन्त एव मृदा-
दिषु घटादयो गृहोदेऽपिच दीपादिभिः कुलालादिव्यापारैरभिव्यज्यन्ते,
कोऽयं विभागः दीपो घटमभिव्ययति, कुलालस्तत्त्वादयतीति । तत्र नैवम्,
अभिव्यक्तितभेदात् । द्वेषा खल्वभिव्यक्तिः । एका अप्रतिबद्धाकारस्य
वस्तुनो बोधनिमित्तस्य तन्निमित्तभावो येन प्रतिबध्यते तदुत्सारणं, यत्
घटस्यान्धकारातिरोहितस्य तदुत्सारणमभिव्यक्तिः । अन्या तु प्रतिबद्धा-
कारस्याकारप्रतिबन्धकोऽसारणं, यथा मृदि घटाकारः पूर्वाकारेण प्रतिबद्धः
तस्य पूर्वस्याकारस्य प्रोत्सारणं घटाभिव्यक्तिः । अभिव्यक्तिविशेष एवा-
यमुत्पत्तिशब्दः, ब्राह्मणविशेष इव कडादिशब्दोपचार इत्यनवयवम् । स्या-
न्मात्रम् अभिव्यक्तितत्त्वात् प्रसङ्गपरिहार इति । न, असत्त्वात् । यो म-
न्यति — सत्कार्यवादिनो हि भावान्तरवदभिव्यक्तिरपि सतीति कारकव्या-
पारानर्थक्यप्रसङ्गो दुष्परिहर इति । स वक्तव्यः । न, असत्त्वात् स्यादयं
दोषः यद्यभिव्यक्तिरपि सती घटादिबद्धिष्यते । सा त्वसती कारकव्याप-
ारेण भाव्यत इति किमनुपपन्नम् । तदसत्त्वेऽतिप्रसङ्ग इति चेद्, न । प्रस-
ङ्गसाम्यात् । तत्रैतत् स्यात् — यदि कुलाभिव्यक्तिरसती कुलालेन क्रियते,
किमपराद्धं पटेन यन्न क्रियत इति । तत्र नैवं, तुल्योऽयमावयोरतिप्रसङ्गः ।
तत्वाप्यन्धकारातिरोहितस्य घटस्याभिव्यक्तावभिव्यक्तिसती घटस्तु सने-
वेति सिद्धान्तः । तत्र शक्यं प्रसङ्गयितुम् अभिव्यक्तिवद् घटोऽपि ज्ञेयते,
तद्वद् वाभिव्यक्तिरपि सती स्यादिति प्रसङ्गसाधारण्येनान्यतरोऽप्यनु-
योज्यः । अतः सिद्धमेवोपादानेषु सन्त एव सर्वे भावाः कारकव्यापारै-

अपरे कारणोत्पन्नगुणदोषावधारणात् ॥ ३४ ॥
स्वतस्तावद् द्वयं नास्ति विरोधात् परतो न च ।

रभिव्यज्यन्त इति, प्रामाण्याप्रामाण्ये स्वतस्ततो एवेति सत्कार्यवादिनां सिद्धान्त इति । मतानुसुपन्यस्यति—अपर इति । एवं हि मन्यते—सर्वं खल्वपि कारणाधीनात्मलाभं कार्यं तत्कारणगुणदोषाभ्यां शुद्धमशुद्धं च भवति । तद् यावदिन्द्रियादिज्ञानकारणवशादुत्पत्तौ गुणदोषौ न ज्ञानस्य स्वतोऽप्यधीयते, न तावत् प्रामाण्याप्रामाण्ययोरन्यतरन्विश्रियते, नचानभिहितयोर्व्यवहारान्नत्वं, तदर्थं च प्रमाणानुसरणम् । अतः कारणोत्पन्नगुणदोषावधारणादेव द्वयमाहुरिति सम्बन्ध इति ॥ ३४ ॥

स्वतो द्वयमिति तावन्निराकरोति—स्वत इति । कारणमाह—विरोधादिति । इदमत्राकृतं—यत्तावदुक्तम् असतः शशविषाणाद् व्यावृत्तं साध्यत्वं घटे दृश्यमानं सत्तां गमयतीति । तदुक्तम् । अभावविरोधात् । असन्निकृष्टार्थविषयं ह्यनुमानं, तत् कुतो मृदि योग्यानुपलम्भनिराकृतसद्भावविषयं घटे विपर्ययीकृत्यति । उपादाननियमस्तु शक्तिभेदादुपपन्न एव । किञ्चिदेव हि सूक्तत्वादि कस्यचिदेव घटादेरुत्पादने शक्तं न सर्वं सर्वस्येति, यो यदर्थां स तदुपादत्त इति किं नोपपद्यते । यदि मतं न कार्यकारणान्तरालपतितं परां शक्तिमीदृशमाह इति । न, शक्तिसिद्धिर्मार्थोपपत्तिरन्ये वक्ष्यामः । यत्कृतं विकारा एव शक्त्यात्मना सन्तस्तदुत्पत्ति-शक्तिर्वोपादानेभ्यस्तीति नावयोर्विशेष इति । तन्न । महानयं विशेषः यद् विकारसत्तामभावो चापत्ते, शक्तिं तु सूक्ष्ममार्थोपतिः सापयतीति । तेऽपि हि शक्त्यात्मना सन्तो न योग्यानुपलब्ध्या निराकर्तुं शक्यन्त इति चेत्, केयं शक्त्यात्मता । यतस्तेऽस्तनोऽपि जनिष्यन्त इति चेत् । तदिष्टम् । अनभिव्यक्तिरिति चेद्, न । साक्षस्याप्यलोकेऽनुपलभ्यते । नन्वालोकेऽपि नावृतमुपलभ्यते । किमिदानीमावृतो मृदि घटः । सत्यम् । केयं । न तावदुपादानं कार्यमावृणोति, नित्याकारणप्रसङ्गात् । मृदाकार आवृणोतीति चेत् । कोऽयं मृदाकारः । यदि तज्जातिः, सोपरिष्टादप्यनुवर्तत इति नित्यावृत्तिरेव प्राप्नोति । प्राच्यो मृत्पण्डसन्निवेश इति चेत् । स वा किमु-

निःस्वभावत्वमेवं हि ज्ञानरूपे प्रसज्यते ॥ ३५ ॥

परिष्टात् भविष्यति, यत्र घटमाविरिष्यति । हन्त सोऽप्यनुत्तरव्यतिनाशधर्मा सद्भादिभिरिष्यत इत्यानिवार्यैव नित्यावृत्तिः । सूक्ष्माश्च घटवयवसन्निवेश-विशेषा न महान्तं पटमाच्छादयितुमुसहन्ते इति यत्किञ्चिदेतत् । यत्तु विम्योऽपि कारणेभ्यः सदुत्पत्तौ किंकृतो विधानियम इति । शक्तिभेदकृत एव । किञ्चिदेव तथा नाम शक्तं, यद् विकारभावमनुभवति । किञ्चित् बहिरिव सत् तदुत्पत्तौ व्याप्रियते । स चायं शक्तिभेदः कायिद-शिनसमधिगम्य एवेति तदुपादानम् । भेदाभेदौ तु न क्वचिदात्यन्तिकाविति नाप्रसङ्गातिप्रसङ्गौ । यत्तु प्रसङ्गादाननिमित्तासमवायिनां का शक्तिरिति । तदतिदूरमप्रष्टम् । शक्तिर्हि शक्तिरेव, न कारणं, तद्धतो द्रव्यस्य कारणत्वात् । कारणवच्च कारणशक्तिरपि कार्यसिद्धिमनुवावर्तीति प्रमाणबलादुपपत्त्यते । कारणव्यापारानर्थक्यं च दुष्परिहरमेव । अभिव्यक्त्यर्थो व्यापार इति । अत्र तूक्तो दोषः । अपिचाभिगच्छामिस्ते तुल्यमानार्थक्यम् । असत्त्वे च सर्वत्र प्रसङ्गः शक्यमनुमानुम् । सर्वं हि विमतिपदे कार्यमसत्, कार्यत्वादभिव्यक्तवत् । कार्यं चाभूत्वा अचनात् तद्वदेवाभूत्वा भवति, उपा-लाभ्ययोग्यत्वे सत्यनुपलम्भाद् अभिव्यक्तिवदेव । यत्तु अभिव्यक्तौ प्रसङ्ग इत्युक्तम् । तदुक्तम् । प्रत्यभिज्ञानं हि बलवद्भूतप्रादुर्भावं घटस्य वारयति । विपरीतं च तत् सत्कार्यवादिनामिति किमेनानतिनिश्चयेन भ्रान्तमापिणते । प्रकृते च विरोधात् कथं एकज्ञानजात्यनुचिन्तनीं प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे भविष्यतः, विरुद्धधर्मवेशस्य भेदनिबन्धनत्वात् । अतो यथा नैकस्यामेः शीतोष्णत्वम्, एवं न ज्ञानस्य प्रमाणत्वाप्रमाणैत्वमिति । सोऽयं प्रकृतोऽप्रकृतोचरे तत्रेण विरोधो व्याख्यातव्यः । प्रामाण्याप्रामाण्यात्मक-द्वयं न स्वतः, स्वभावविरोधात् । कार्यकारणात्मकत्वं च द्वयं न स्वतः सिद्धं, कार्यसत्ताया अभावविरोधादिति । परतो द्वयमिति निराकरणार्थ-माह—परत इति । कारणमाह—निःस्वभावत्वमिति । एवमुभयपरा-धीनवादी वक्तव्यः—किं खलु कारणोत्पन्नगुणदोषावधारणात् प्राग् ज्ञानं न जायत एव, जातमपि यो रूपान्तरेणावतिष्ठत इति । न तावच्चान्नं

कथं ह्यन्यानपेक्षस्य विपरीतात्मसम्भवः ।

किमात्मकं भवेत् तच्च स्वभावद्वयवर्जितम् ॥ ३६ ॥

विज्ञानव्यक्तिभेदेन भवेच्छेदविरुद्धता ।

जायते, संविद्विरोधात् । जातं तु केनात्मनाऽवस्थास्यते । नद्येतद्वाशिद्वयाति-
रिक्तमस्ति राशयन्तरं वेनावतिष्ठेत् । अन्यतरधर्ममेव तदुत्पत्तं प्रागवबधृत-
तथाभावमुपरिष्ठादवधार्यत इति चेद्, न । गुणवधारणाधीननिश्चयान्मुप-
गमात् । तदवधारणादि प्राज्ञ निश्चय एव नासीत् । कथं प्रामाण्यमासी-
दिति शक्यते वक्तुम् । अथ पूर्वमपि निश्चिताकारमेव ज्ञानं, किं गुणव-
धारणेन । दोषानाशङ्कमानस्तु तन्निराकरणार्थमेव यत इति युक्तम् । एतच्च
वक्ष्यत एवेति युक्तं निःस्वभावत्वमिति ॥ ३५ ॥

स्वतो न द्वयं विरोधादिति यदुक्तं, तत् प्रकृतगोचरे विवृणोति —
कथमिति । उक्तमिदमस्माभिः नैकस्यां ज्ञानजाते परस्परविपरीतयोः
प्रामाण्याप्रामाण्यात्मनोः सम्भवः समावेशः सम्भवतीति । एकस्तु स्वभाव
उपाध्यन्तरसंस्थिधानादभिगूतो भवति, अपिस्त्ववाशिसंयोगे शैलम् । तदपे-
क्षस्य तास्वीण्यप्रमः । स्वाभाविकोभयवादिनस्तु नान्यानपेक्षस्य ज्ञानस्यो-
भयात्मकता सम्भवतीति । परतो न द्वयं निस्स्वभावत्वप्रसङ्गादित्येतद्
विवृणोति — किमात्मकमिति । सर्वं हि जगद् राशिद्वये शक्यमन्तर्भाव-
यितुं प्रमाणप्रमाणं चेति । तदत्रोभयपराधीनत्ववादिनो ज्ञानमुत्पन्नो-
भयरूपं केन रूपेण निरूप्यत इति ॥ ३६ ॥

स्वतो न द्वयं विरोधादित्यत्र किञ्चिदाशङ्कते — विज्ञानेति । एवं
हि मन्यते — यदि ज्ञानजोतेरेवायं स्वभावभेदोऽभ्युपगते, एकस्मादेव वा
ज्ञानव्यक्तेः, ततः स्यादपि विरोधः । यदा तु श्रुतीण्यस्वभावतोऽप्येतजो-
द्रव्यत्वं प्रमाणप्रमाणज्ञानव्यक्तिभेदाभ्युपगमः, तदोभयौप्यधिकरणयोः
कस्य केन विरोध इति । परिहरति — तथापीति । अवयमिप्रायः — तोय-
तेजसोर्दिभिन्नजातीययोः स्वभावभेदो युक्तः । ज्ञानव्यक्तयस्त्वेकजातीययोः ।
तत्र न तावदासां जात्यनुबन्धी स्वभावभेदो न्यायः । व्यक्तयनुबन्धी तु
तत्कारणाद् भवतीति युक्तं वक्तुम् । तदनपेक्षत्वे तु प्रामाण्याप्रामाण्ययोः

तथाप्यन्यानपेक्षत्वे किं केति न निरूप्यते ॥ ३७ ॥

तस्मात् स्वाभाविकं तेषामप्रमाणत्वमिष्यताम् ।

प्रामाण्यं च परापेक्षमत्र न्यायोऽभिधीयते ॥ ३८ ॥

अप्रामाण्यमवस्तुत्वान्न स्यात् कारणदोषतः ।

किं कुत्र भविष्यतीति दुराधिगमम् । समानं हि इयोपरि ज्ञानत्वम् । स्वाभा-
विके चोभयस्मिन् न बाधचिह्नपेक्षास्तीति दुर्गुणः प्रमाणप्रमाणविवेकं
इति साधुक्तं स्वतो न द्वयं विरोधादिति । किं पुनरुभयोः पराधीनत्वं
स्वाभाविकत्वं वा चोदनाप्रामाण्यपरिपन्थि येन प्रयस्यता निरस्यते । न-
न्वेवमपि चोदनानां स्वत एव प्रामाण्यं भविष्यति प्रथमपक्षे । द्वितीयेऽपि
पराधीन उभयस्मिन् द्रोषाभावादौप्येया वेदाः प्रमाणमिति किमुभयनि-
राकरणेन । अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परत इत्येतदेव तु वेदप्रामाण्यपरि-
पन्थीति तन्निराकर्तुमुचितम् । तच्च निराकरिष्यत एव । सत्यम् । आद्ययो-
रपि पक्षयोरप्रामाण्यमापद्यत एव । तथाहि — स्वाभाविके तावदुभयस्मि-
न्नन्यतरनिर्णयकारणं बाधमपश्यतं नैकत्रापि विश्वासो भवेत् । व्यव-
हाराय च प्रमाणातुसरणम्, अविश्वसे च तदभावात् फलतोऽप्रमाणत्वम् ।
एवमुभयपराधीनत्वेऽप्यसत्यप्रामाण्यकारणे प्रामाण्यकारणस्याप्यभावात्
तत्रवहरो न जायत इत्यप्रमाणभवेति साञ्जैवोभयनिराकरणमिति ॥ ३७ ॥

एवमुभयं स्वतः परतो वेति निराकृतौ पूर्वपक्षान्तरमाह — तस्मा-
दिति क्षमन्तेन । तेषां ज्ञानानां स्वाभाविकमप्रमाणत्वम्, परापेक्षं च प्रामा-
ण्यम् । अयं चात्रमिप्रायः — दृष्टव्यमिप्रायो हि जातेऽपि विज्ञाने न ताव-
न्निर्विचिकित्सं व्यवहरमाणो दृश्यते, यावद् शुण्वदिन्द्रियादिकरणत्वं सं-
वादा वा न दृष्टः । व्यवहारफलं च प्रामाण्यम्, अतः स्वतोऽप्रमाणत्वेन
पराधीनं प्रामाण्यमिति । एष चात्र स्वतोऽप्रमाणत्वे परतश्च प्रमाणत्वे न्या-
योऽभिधीयत इत्याह — अत्रेति ॥ ३८ ॥

स्वतोऽप्रामाण्यं तावन्न्यायं दर्शयति — अप्रामाण्यमिति । न्याय-
स्तर्कः । स चातुमानम् । एष चात्र प्रयोगो भवति — अप्रामाण्यं न कार-
णवद्, अवस्तुत्वात् । यद्यदवस्तु तत्तत्र कारणवत् । यथा शशविषाणम् ।

१. 'मेष नि' क. ख. पाठः. २. 'कमेव । तच्च'. ३. 'तत्र ता' य. पाठः.

४. 'कै त' क. ख. पाठः.

१. 'दुर्लभः प्र' ग. पाठः. २. 'ति ते' क. ख. पाठः.

वस्तुत्वात् तु गुणैस्तेषां प्रामाण्यमुपजन्त्यते ॥ ३९ ॥

कारणदोषत इति च कारणदोषाणामेव परैरप्रामाण्यकारणत्वेनाश्रयणादु-
क्तम् । यदेव मीमांसका मन्यन्ते कारणदोषेभ्योऽप्रामाण्यं जायत इति ।
तत्र । अकारणकत्वादवस्तुन इति । परापेक्षं प्रामाण्यमित्यत्र प्रयोग-
माह—वस्तुत्वादिति । तेषां कारणानां गुणैः प्रामाण्यं जन्यत इत्यर्थः ।
प्रयोगश्च भवति—प्रामाण्यं कारणवद् वस्तुत्वाद् घटवत् । न चाकार्यं
नाम किञ्चिद् बाह्यानां वस्तुस्ति, येनानैकान्तिको हेतुर्भवेत् । नभसो-
ऽव्यावरणाभावमात्रस्यावस्तुत्वात् । गुणैरिति चानुवादमात्रम् । कारणगुणा
हि प्रामाण्ये कारणमिति मन्यन्ते । न पुनरेते व्याप्तावस्तुप्रवेक्षनीयाः । के
पुनरमी गुणा नाम, ये प्रामाण्यस्य कारणम् । न हीन्द्रियादिव्यतिरिक्ता
गुणाः केचिदुपलभ्यन्ते । यदि मते—मेघप्रभेदैराहितातिशयविशेषा गुणा
इति । तत्र । एवं हि तैरनाहितातिशयविशेषाणां न प्रामाण्यं जायेत ।
अतो वक्तव्या गुणाः । त उच्यन्ते । विशुद्धिरिन्द्रियादीनां गुणपदार्थः ।
वातादिधातूनां साम्यमिति यावत् । साम्येन हि त इन्द्रियेषु वर्तमाना
गुणा उच्यन्ते । तथा स्थितार्थं प्रामाण्यं जनयन्ति । विषयं तु वर्तमानेषु
धातुषु तदोपसमुत्पास्तिमिरादयो दोषा जायन्ते । शब्देऽपि वस्तुतत्त्व-
विशुद्धिर्गुणः । विशलम्भाभिप्रायादयो दोषाः । तेषां च प्रामाण्याभावा-
देन्यवस्तुन्यप्रामाण्ये कारणत्वासम्भवाच्च तज्जन्यमप्रामाण्यम् । प्रामाण्यं
त्वेनैश्वर्ययो वस्तुत्वात्मक इति सुक्तं यद्गुणैभ्यो जायते ज्ञायते चेति ।
सर्वमुल्लतावनिश्रयात्मकमप्रामाण्येन ज्ञानमा गुणसंवादज्ञानोदयात्, पर-
तस्तु तद्देशेन प्रामाण्यं जायते तस्य । नन्विदानीमसदेवातिवृत्तं ज्ञानमिति
किं प्रमाणीभवित्यति । यदा तर्हि तदासीत् तदा सदेवनाप्रामाण्येनाभिभू-
तमुत्तरकालं च तदसदेवेति किमन्यतः प्रामाण्यं भविष्यति । सत्यमेवम् ।
अन्यदेव गुणसंवादज्ञानोत्तरकालमाविप्रमाणम् । अवगते हि कथिदये
प्रागृष्ट्यभिचारे ज्ञानस्वभावालोचनेनाज्ञातविश्वासे न तावज्जिर्विचि-
कित्सं व्यवहरति यावद्विन्द्रियादिगुणावधारणपुरस्सरमेवमेवैतदिति न नि-
श्चिनोति । गुणावधारणात् संवादज्ञानाद् वा प्रामाण्यं जातेऽजगते च तस्य

१. 'जाते' हे, २. 'भावानां न', ३. 'स्तु प्रमाणं ज' ख. पाठः. ४. 'सत्यम्',
५. 'यं ज' क. पाठः. ६. 'बद्धा' ग. पाठः.

प्रामाण्यं हि यदोत्सर्गात् तदभावोऽथ कृत्रिमः ।
तदा स्वनादिबोधेऽपि प्रामाण्यं केन वार्यते ॥ ४० ॥
मत्पक्षे कारणाभावात् प्रामाण्यं नोपजायते ।
हेतुमत्त्वप्रसङ्गोऽतो न भविष्यत्यवस्तुनः ॥ ४१ ॥
इन्द्रियादिगुणाश्चास्य कारणं तदसद् द्विधा ।
दुष्टत्वादिन्द्रियादीनामभावेऽन्यतरस्य वा ॥ ४२ ॥

प्रामाण्ये व्यवहाराः प्रवर्तन्ते । तस्यापि न ज्ञानस्वभावालोचनेन प्रामाण्यं,
तदुपस्थाप्रामाण्यप्रतिबन्धात् । किन्तु गुणावधारणादेव । अतः सुक्तं गुणैः
प्रामाण्यं जन्यत इति । यदाहुः—‘निश्चयात्मकप्रामाण्यादोत्पादनं तु वस्तु-
रूपत्वात् संवादकारणगुणज्ञानकार्यत्वेन स्वव्यवसानमिति तदेवाश्रीयते’
इति ॥ ३९ ॥

किञ्च इतश्च न स्वतः प्रामाण्यमित्याह—प्रामाण्यं हीति ।
अयमर्थः—यदि ज्ञानस्वभावावस्तुन्योऽसर्गिकं प्रामाण्यम्, एवं सति प्रा-
माण्याभावस्यावस्तुनोऽकृत्रिमत्वाच्च पराधीनत्वमिति सर्वज्ञानानामपि प्र-
माणत्वप्रसङ्गः । स्वप्नादिज्ञानानामपि ज्ञानत्वाविशेषात्, तन्मात्रानुपपत्ति-
त्वाच्च प्रामाण्यस्य । अप्रामाण्यस्य चावस्तुनोऽकार्यत्वादिति ॥ ४० ॥

कथं नामाप्रामाण्यमकृत्रिमम् । दोषभावे हि तस्य भावः, तदभावो
चाभावोऽप्यस्य । कामिनी पीतमिदमिति शङ्कं जानाति, तदैवमेव शुक्लम् ।
अतो जानीमः यथादोषभावमाव्यप्रामाण्यं तत् कार्यमिति, अत आह—
मत्पक्ष इति । अयमभिप्रायः—नात्र दोषैरप्रामाण्यं जन्यते । सत्सु तु
दोषेष्वन्यतो गुणा न स्वकार्यं प्रामाण्यं जनयन्तीति नावस्तुनोऽप्रामा-
ण्यस्य हेतुमत्त्वप्रसङ्गदोष इति ॥ ४१ ॥

किं पुनः प्रामाण्ये कारणं, यदभावात् तस्यानुत्पत्तिः, अत
आह—इन्द्रियादीतिकारणमन्तेन । आदिशब्देनार्थपुरुषादीनां ग्रहणम् ।
इन्द्रियपुरुषगुणाश्च व्याख्याता एव । अर्थस्यापि स्थूलत्वादयो गुणाः
सूक्ष्मत्वादयो दोषा इति । समविगतं तावद्विन्द्रियादिगुणाः प्रामाण्ये

१. 'भवमिति', २. 'ज्ञा', तदा स्व', ३. 'दभावो व' ख. पाठः.

अत एव वचोभ्रान्तिर्दोषैर्मिथ्यात्वधीरिति ।
तद्वशास्तेषु गुणाभावस्तत्कृता ह्यप्रमाणता ॥ ४३ ॥
तस्मात् कारणशुद्धत्वं ज्ञानप्रामाण्यकारणम् ।
स्वभावतोऽप्रमाणत्वं तदभावेन लक्ष्यते ॥ ४४ ॥
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामप्रामाण्यं न दोषतः ।
नाज्ञाने दृश्यते ह्येतत् कारणाभावहेतुके ॥ ४५ ॥
ततश्च पुरुषाभावात् सति वा शुद्ध्यसम्भवात् ।

कारणमिति । कथं तु तदभावः, अत आह — तदसदिति । ते एव विषे
दर्शयति — दुष्टत्वादिति । दोषा ह्यान्तो गुणानुसारयन्ति । इन्द्रि-
यादीनामन्यतमस्याभावे निराश्रया गुणा न भवन्ति, यथा निलवेदवादि-
नामसति कतिरे तद्गुणा इति ॥ ४२ ॥

यत एव दोषेर्गुणा निराक्रियन्ते, अत एव मीमांसकानामयं ब्रह्मो
दोषैर्मिथ्यात्वधीर्जन्य इति । परमार्थेन तु गुणविरोधिना दोषास्तानेव नि-
वारयन्ति । अतः कारणाभावादसति प्रामाण्ये स्वाभाविकमप्रामाण्यमवति-
ष्ठत इत्याह — अत एवेति ॥ ४३ ॥

अतः सिद्धं शुद्धिपर्यायगुणाधारणाधीनं प्रामाण्यम् । स्वभावतश्च
ज्ञानानामप्रामाण्यं, शुद्धभावेन तल्लक्ष्यते । असति हि शुद्धत्वे कारणा-
भावनिराकृतेन प्रामाण्येनानपेक्षितमप्रामाण्यं लक्ष्यत इत्युपसंहरति — त-
स्मादिति ॥ ४४ ॥

इतश्च दोषतो नाप्रामाण्यमित्याह — अन्वयेति । अस्यार्थः —
त्रिविधमप्रामाण्यमज्ञानसंशयविपर्ययः । तत्राज्ञानालोकं तावदप्रामाण्यं कार-
णाभावमात्रसमधिगम्यमेव, न दोषानपेक्षत इति मीमांसकैरभ्युपगन्तव्यम् ।
अतो दोषव्यतिरेकेऽपि कारणाभावमात्रान्वयेऽप्रामाण्यदर्शनाच्च दोषतोऽप्रा-
माण्यमिति ॥ ४५ ॥

एवं च गुणाधीनप्रामाण्याभ्युपगमाद्विलयेदवादिनां च पुरुषाभा-
वाद, अनाश्रयगुणसम्भवात्, कर्तुमद्वेदवादिनामपि कर्तुगुणेषु प्रमाणा-

निर्मूलत्वात् प्रमाणत्वं चोदनायां न युज्यते ॥
स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् ।
नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥

सम्भवादसंश्लक्ष्णेषु कर्तुगुणेषु न चोदनानां प्रामाण्यमवकल्पत इत्याह —
ततश्चेति ॥ ४६ ॥

एवं तावत् परतः प्रामाण्येन कृतः पूर्वपक्षः । सिद्धान्तमिदानीमार-
भते — स्वतः । कारणमाह — नहीति । अयमभिप्रायः — न तावद्
गुणज्ञानात् संवादज्ञानाद् वा प्राग् ज्ञानं न जायत एव । नचोत्पन्नमपि संशया-
त्मकमवभासते । नहि स्वाद् वा घटो न वेति इन्द्रियसङ्गृहं घटं बुध्या-
महे, अपितर्हि घट एवायमिति निश्चयात्मकमेव ज्ञानमुल्लस्यते । अत एव
ज्ञानोत्पत्तेरनन्तरमेव सर्वप्रमातॄणां व्यवहारप्रवृत्तिरुपलभ्यते । प्रान्तिसंविदि-
तरजतोऽपि हि सम्यग्रजतवोष इवाधिक्रियायै घटानां दृश्यते । तदस्य सं-
शयानस्य नोपपन्नम् । अतो जातो निश्चयः । किमन्यत् प्रामाण्यं भवि-
ष्यति । सत्यपि संवादे गुणज्ञाने वा तावदेव प्रामाण्यस्य तत्त्वं नाधिकं कि-
ञ्चिदिति किं नस्तदुपेक्षणेन । तादृशस्यैव व्यभिचारादस्ति परापेक्षेति चेद्,
न । एवमपि ज्ञानस्यानोपेक्षत्वाद्, विप्रलम्भपूर्वस्यापि निरपेक्षमेव निश्चया-
त्मकं ज्ञानमुल्लस्यते । प्रमाता तु विप्रलम्भकबुद्धिसादृश्यात् तथात्वप्राश-
ङ्गते । साक्षादस्यापि न प्रामाण्यशक्तित्वसिद्धिर्न, पूर्ववत् प्रमेयपरिच्छेदात् ।
प्रमातॄस्तु आशङ्का दोषदर्शनपरंवा । तदसौ तद्रावाभावयोरन्यतरनिश्चये नि-
वर्तते, न संवादज्ञानमपेक्षते । सत्येव हि घटज्ञाने जाताशङ्काः किं घटज्ञा-
नान्तोऽपि किं नस्तदुपेक्षणेन । नबास्यास्तत्तिवर्तकं, तस्मिन् सत्येव भावात् । अतः
स्वाभाविकमेव सर्वसंविदां निश्चयात्मकत्वम् । आशङ्का तु यदि नाम जातु
जायते, एवमपि तत्राकारणार्थमपवादसद्भावाभावानुसर्तव्यौ, न संवादगुण-
ज्ञाने । तदुपेक्षायां हि प्रामाण्यमेव नावतिष्ठत । गुणसंवादज्ञानयोरन्येवमेव,
सापेक्षत्वेन प्रथमज्ञाने प्रामाण्यशक्त्याधार्मनाशंकराभ्यामेवस्थापातादित्येतत्
परस्तात् प्रपञ्चयिष्यत इति । एवं तावत् प्रकृताभिप्रायो व्याख्यातः । अपि

१. 'किं तत्र तद्', २. 'तत्' श. पाठः.

१. 'सत्यम्' श. पाठः. २. 'ज्ञा' क. ख. पाठः. ३. 'मप्रमाणं भ',
४. 'भावाद तदसौ', ५. 'द' ग. पाठः. ६. 'न' क. पाठः. ७. 'अन्य' श.
ख. पाठः.

आत्मलाभे च भावानां कारणपेक्षता भवेत् ।
लब्धात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥ ४८ ॥
जातेऽपि यदि विज्ञाने तावन्नाथोऽवधार्यते ।

च सर्वभावाणामेव स्वकार्यजननशक्तिरसती नान्येन क्रियेत । अभिव्यक्ति-
मात्रकारणात् । नन्यातरस्य रोगापहतशक्तेरसत्येव भोजनादिशक्तिभेषज-
भेदेराधीयते । मैवम् । तिर्रोहिताभिव्यक्तेः । इतरथा पूर्ववक्तविनाशापूर्वो-
त्पादार्थमिकल्पनाभिरतिगीतत्वं भवेत् । अत एव नष्टशक्तौनां भेषजभेदेरपि न
प्रतीकारः । असती तु शक्तिस्तेषामपि जन्येतैव, अविशेषात् । अतः सर्वे
भावाः स्वहेतुभ्यः शक्तिमन्तो जाता एव कृतश्चिदागन्तुकाद्धेतोस्तिरोहित-
शक्तयः सामग्रीविशेषभिव्यक्तशक्तयः कार्यमारभन्ते । नचैवं ज्ञानेऽप्य-
भिव्यक्त्यपेक्षा सम्भवति, अर्थावग्रहाद्, रूपान्तरेण ज्ञानस्यानिरूपणादु-
त्पत्तावेवार्थपरिच्छिन्नेतरस्यम्मावादिति ॥ ४७ ॥

ननु स्वतःप्राणव्यवादिनापि गुणवदिन्द्रियादिकारणिकैव प्रमाणो-
त्पत्तिरास्त्येया । तद् यदि गुणाः प्रमाणोत्पत्तौ कारणम् । एवं सति तत्कार्य-
उपार्थनिश्चये तदधीनतैव युक्ता । तदायत्तप्राणान्नाश्रयणाद्, अत आह—
आत्मलाभ इति । अयमभिप्रायः—प्रमाणोत्पत्तिरपि न गुणा गुणा इ-
त्येवपेक्ष्यन्ते; किन्तु दोषनिराकरणौपयिकतया । दोषा हि प्रमाणोत्पत्तिं वि-
व्रन्ति । ते गुणैरुत्पत्तिता न तां विद्वन्तुमुत्सहन्ते इति । अत एवासत्त्वमपि
वक्तुमुणेषु कारुणिकत्वाद्विषु वेदे दोषाभावाभावादिव प्रामाण्यं सिध्यति ।
अपिच कारणं नाम गुणः प्रमाणोत्पत्तौ । नैतावता प्रमाणकार्येऽप्यर्थनिश्चये
तदपेक्षा युक्ता । आत्मलाभमात्र एव हि भावाः कारणमपेक्षन्ते, न कार्यनि-
ष्पत्तौ । नहि शुचिगृहण्णादिकारणपेक्षो जन्मान घट इति उदकाहणेऽपि
तस्य तदपेक्षा दृष्टा । लब्धात्मनस्तु स्वयमेव कारणनिरपेक्षा प्रवृत्तिरवगता ।
अतः सर्वथा तावदर्थव्यवस्थापनायामन्यान्यनपेक्षमेव प्रमाणमिति सिद्धमिति
॥ ४८ ॥

स्वतोऽसती शक्तिरन्येन कर्तुं न शक्यत इति यदुक्तं तत् प्रपञ्च-
यति—जातेऽपीति त्रिभिः । अयमभिप्रायः—प्रामाण्यस्य ह्यन्यानपे-

यावत् कारणशुद्धत्वं न प्रमाणान्तराद् भवेत् ॥ ४९ ॥
तत्र ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् ।
यावद्धि न परिच्छिन्ना शुद्धिस्तावदसत्समा ॥ ५० ॥
तस्यापि कारणे शुद्धे तज्ज्ञाने स्यात् प्रमाणता ।
तस्याप्येवमितीत्यर्थं च न कचिद् व्यवतिष्ठते ॥ ५१ ॥
यदा स्वतःप्रमाणत्वं तदान्यज्ञैव गृह्यते ।
निवर्तते हि मिथ्यात्वं दोषाज्ञानादयत्नतः ॥ ५२ ॥
तस्माद् बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता ।

क्षलमेव निवन्धनम् । यदि जातेऽपि विज्ञाने कारणगुणावधारणानीं प्रा-
माण्यं भवेत्, ततः शुद्धिज्ञानोत्पादः कारणान्तरात् प्रतीक्षितव्यः । तस्याः
शुद्धेरपरिच्छिन्नाया असत्त्वमत्वात् तस्यापि शुद्धिज्ञानस्य कारणशुद्धौ सत्यां
तस्याः शुद्धेर्ज्ञाने च सति प्रमाणता भवति । एवमेव मूलकारणशुद्धिज्ञान-
स्यापरापरशुद्धिज्ञानापेक्षायामनवस्थापातान्न कथञ्चित् प्रामाण्यमापद्यत इति
॥ ४९-५१ ॥

स्वतस्तु प्रामाण्ये नानवस्थेयाह—यदेति । कारणमाह—निवर्तत
इति । अयमभिप्रायः—अर्थनिश्चयस्तावज्ज्ञानस्वभावादिव सिद्धः । मिथ्या-
त्वशङ्का तु तद्वेतुभूतदोषाज्ञानादयत्नमेव निवर्तते । नहि दोषाणामज्ञानं
प्रामाण्यो यन्नसाध्यः । ननु नाज्ञानाभावाद्भावः सिध्यति । सत्यपि तस्मिन्
भावात् । नच दोषाभावावधारणमन्तरेण प्रामाण्यं सिध्यति । सत्यं, तदपि
त्वयन्नसाध्यमेव, प्रायेण तावत् प्रमातृणामनाशङ्क एव ज्ञानोत्पत्तौ व्यवहारो
दृश्यते । जाताशङ्कस्यापि प्रसिद्धा एव शङ्कानिराकरणोपायाः दाहच्छेदादयः
स्वर्णोदादिवति । तावतैव निश्चयोत्पादाज्ञातिदूरगमनम् । एतदोपरिष्टाद् वक्ष्यत
एवेति ॥ ५२ ॥

तस्माद् बोधस्वभावात्तुवन्धि ज्ञानानामौत्सर्गिकं प्राणायं कारणदो-
षार्थोन्यथात्वज्ञानाभ्यामपेक्ष्यत इत्युपसंहरति—तस्मादिति । अर्थान्यथा-

अर्थान्यथात्वेहेतुत्वदोषज्ञानादपोष्यते ॥ ५३ ॥
 अप्रामाण्यं त्रिधा भिन्नं सिध्यात्वाज्ञानसंशयैः ।
 वस्तुत्वाद् द्विविधस्यात्र सम्भवो दुष्टकारणात् ॥
 अविज्ञाने तु दोषाणां व्यापारो नैव कल्प्यते ।
 कारणाभावतस्त्वेव तत्सिद्धं नस्त्वदुक्तिवत् ॥ ५४ ॥
 दोषतश्चाप्रमाणत्वे स्वतःप्रामाण्यवादिनाम् ।
 गुणज्ञानानवस्थावन्तं दोषेषु प्रसज्यते ॥ ५५ ॥

त्वज्ञानं च द्वेषा । नैतदेवमिति पूर्वावगतत्वरूपोपमर्दनेन, तत्त्वप्रकाशनेन वा ।
 हेतवो ज्ञानानामिन्द्रियादयः । तेषु वातादिसमुत्थास्तिसिद्धयो दोषाः त-
 ज्ञानेनोत्सर्गतः प्राप्नुवती प्रमाणतापोष्यत इति ॥ ५३ ॥

यत्पुनरप्रामाण्यमवस्तुत्वात् कारणैर्जन्यत इत्युक्तं, तत् परिहरति—
 अप्रामाण्यमिति । यदि नाम त्रैधा भिन्नमप्रामाण्यं ततः किं जातमत-
 आह—वस्तुत्वादिति । अयमभिप्रायः—त्रिविधं खल्वप्रामाण्यं ज्ञानाभाव-
 संशयविपर्ययैः । तत्र संशयविपर्ययौ प्रति अवस्तुत्वादिति हेतुरसिद्धः, ज्ञा-
 नात्मकवस्तुत्वात् तयोर्गिरिति ॥ ५४ ॥

ज्ञानप्रागभावस्त्वस्तुतया सिद्ध एव । नचास्माकमप्यसौ दोषैर्ज-
 न्यते, ज्ञानकारणाभावादेव त्वदुक्तिवत् तत्सिद्धेः । अतस्तस्मिन्नकारणके
 साध्यमाने सिद्धसाध्यतेष्वेत्वमिप्रायेणाह—अविज्ञानम् इति । न चाप्रा-
 माण्यशब्दवाच्यतामात्रेण संशयविपर्ययोऽप्यकारणकत्वं शक्यमनुमानुय,
 अज्ञानवद्, वाचोऽपि गोशब्दवाच्यतया विधाणित्वपेक्षेतिरिति ॥ ५५ ॥

नन्वियमनवस्था प्रामाण्य इव पराश्रयऽप्रामाण्येऽपीष्यमाणे आप-
 द्यत एव, परातन्त्र्यं हानवस्थाभावादयति । अतः को विशेषः, अत आह—
 दोषत इति । अस्वार्थः—स्वतःप्रामाण्यवादिनां मीमांसकानां दोषतोऽप्र-
 माण्यत्वे नानवस्था भवति । दोषेषु ज्ञातव्येषु यथा गुणज्ञानेनवस्थापादि-
 तेति ॥ ५६ ॥

साक्षाद् विपर्ययज्ञानाद्धृष्येव त्वप्रमाणता ।
 पूर्वावाधेन नोत्पत्तिरुत्तरस्य हि सिध्यति ॥ ५७ ॥
 दुष्टकारणबोधे तु सिद्धेऽपि विषयान्तरे ।

स्वतःप्रामाण्यवादिनामिति चानवस्थापरिहारबीजमुक्तं, तदुद्घाटय-
 ति—साक्षादिति । अयमभिप्रायः—सजातीयोपेक्षार्था हानवस्था भ-
 वति । यथा प्रामाण्यस्य प्रमाणोपेक्षायामुक्तम् । अप्रामाण्यं तु स्वतः प्रमा-
 णेन नैतदेवमिति साक्षाद् विपर्ययज्ञानेन यत्र तावदवगम्यते, तत्र लघु-
 तमेव गृहीतमिति न पराश्रयत्वमात्रमनवस्थाभावादयतीति । ननु स्वतः-
 प्रामाण्ये पूर्वमपि ज्ञानमुत्पन्नमसिद्धमिति किमप्रमाणं भविष्यति येन
 परेण पूर्वं बाध्यते । तेनैव तु किं न परं बाध्यते, अत आह—पूर्वेति ।
 अयमभिप्रायः—सत्यम्, उत्तर्गतं पूर्वस्यापि प्रामाण्यं प्राप्तमेवाववाद-
 मतेन तूत्तरेण बाध्यमानं तदप्रमाणं भवति । यत्तु तेनैव किं नोत्तरं बाध्यत
 इति । तन्न, नहीच्छामात्रेण बाध्यबाधकभावो व्यवस्थाप्यते । यद्धि य-
 द्वापेकमवभासते तत् तस्य बाधकमभिधीयते । नचानागतोत्तरबाधकरूपेण
 पूर्वमवभासत इति 'नचानागतबाधेने'त्यस्यैव वक्ष्यति । उत्तरस्य तु पूर्वज्ञान-
 बाधमन्तरेणोत्पत्तिरेव न सम्भवति । उत्पन्नं च तत् । अतस्त्वेव पूर्वस्य
 बाधकम् । तच्च स्वत एव प्रमाणमिति न काचिदनवस्थेति ॥ ५७ ॥

नन्वस्तु साक्षाद् विपर्ययज्ञानेन परेण पूर्वस्य बाधः, उभयोपि स-
 मानविषयोपनिपातात् । यत्र तूत्तरं कारणदोषविषयं भवति, तत्र विषय-
 भेदान्न बाधो युक्त इति दुरुक्तं हेतुत्वदोषज्ञानात् प्रामाण्यमपोष्यत इत्यत
 आह—दुष्टेति बाधोऽन्तेन । अयमभिप्रायः—यद्यपि दुष्टकारण-
 बोधे विषयभेदः पीतशङ्खादिविग्रहेषु, तथाप्यर्थानां तुल्यार्थतां प्राप्य बाधो
 भवत्येव । शङ्खे हि पीत इति विहिते परतश्च ज्ञानकारणदोषेऽवगतेऽर्थान्
 पीतिमा शङ्खस्य प्रतिशिक्षो भवति । यत्कारणापीनात्मलभं हि यत् कार्यं, तत्
 तदोषे दुष्यति । एष च ज्ञानस्य दोषः यदन्यथास्थितस्यान्यथाप्रकाशनम् ।
 अतः कारणदोषेऽवगतेऽर्थान्यथात्वमेवावगतं भवति । एवं च साक्षादपि-

अर्थात् तुल्यार्थतां प्राप्य बाधो गोदोहनादिवत् ॥
तत्र दोषान्तरज्ञानं बाधधीर्वा परा न चेत् ।
तदुद्भूतौ द्वितीयस्य मिथ्यात्वादाद्यमानता ॥ ५९ ॥

यथानेन तुल्यत्वमिति । अत्रैव वैदिकन्यायमुदाहरति — गोदोहनादिव-
दिति । दशपूर्णमासयोः कल्पेन चमसेनापां प्रणयने विहिते भवत्वपरो
गुणफलसम्बन्धविधिः । यथा 'गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेदिति । अ-
स्मार्थः — गोदोहनेन पशुर भावयेदिति । तदिदं पुरुषामिलयितपञ्चर्थतया
पुरुषार्थमेव सद् गोदोहनं कल्पर्थस्य चमसस्य बाधकमिष्यते । तत्रापि च
स्फुटो विषयभेदः । कतूपकारो हि चमसस्य साम्यः । पशवो गोदोहनेनस्या-
र्थादेव तुल्यार्थतया तत्रापि बाधो वक्ष्यते । गोदोहनं हि द्रव्यम् । न तत्
क्रियामनाश्रितमुदासीनं फलं भावयितुमलमिति यांकाश्वित् क्रियामाश्रयतया
समीहमानं सन्निहितं कल्पर्थमपां प्रणयनं गृह्णातीति तदाश्रितेन पशवो भा-
वयितव्या इति शास्त्रार्थोऽवतिष्ठते । एवंच तेनैव कल्पर्थमपां प्रणयनं सिद्ध-
मिति चमसो निवर्तते । नन्वसावेव कलौ विनियुक्त इति कथं तत्परित्यागेन
गोदोहनेन कतूपकारो भाव्यते । सत्यम् । पशुकामप्रयोगे तु कतुपरि गोदो-
हनेमेव स्वोपकारसाधनतयातुजानाति । कार्यार्थो हि स्वगुण प्रसादः, न
स्वीयतया । तत्र कार्य फलार्थत्वादेव गोदोहनादासादितं क्रतुनेति किमादरेण
स्वगुणे । आह च —

“सर्वस्वैव हि कार्यार्थः स्वगुणग्रहादरः ।

अन्यार्थगुणसिद्धे तु कार्येऽस्याः स्वगुणेन किम् ॥”

इति । तदिह यथा पुरुषार्थेनैव गुणेन मित्रविषयोऽपि कल्पर्थश्चमसोऽर्थात्
तुल्यार्थतया बाध्यते, एवमतर्वापि न दोष इति ॥ ५८ ॥

किमेव एवोत्तरं यत् सर्वदा परेण पूर्णं बाध्यते, नेत्याह — तत्रैति ।
यदि तत्र दुष्टकारणबाधे नैतदेवमिति विपर्यये वा परा बाधधीर्न भवति कार-
णदोषज्ञानं वा, तदा पूर्वस्य बाधो भवति न तन्व्ययेति । अथोभयोर-
न्यतरदोद्भूतौ किं नाम भविष्यति, अत आह — तदुद्भूताविति । तदा
बाधके सापवादे प्रथमेव निरपवादगौत्वार्थिके प्रामाण्यं लभत इति ॥ ५९ ॥

१. 'अ', २. 'य' गो' घ. पाठः.

स्वत एव हि तत्रापि दोषाज्ञानात् प्रमाणता ।
दोषज्ञाने त्वनुत्पन्ने नाशङ्का निष्प्रमाणिका ॥ ६० ॥

ननु प्रमाणेन सता तृतीयेन बाधकं बाध्यते । तदेव तु कथं प्रमाण-
मत आह — स्वत इति । सर्वं खलु विज्ञानं जातं स्वत एव प्रमाणमविज्ञा-
यमानदोषम् । तथाच तृतीयम् । अतस्तेन बाधकवापने कृते भवत्याद्यस्य भा-
नतेति । नन्वसत्यपि दोषेषु दोषाशङ्का यथा आदिभे जाता, एवमन्तिभेऽप्येति
प्रामाण्यं नावतिष्ठते, अत आह — दोषेति । अयमभिप्रायः — जाते दोष-
ज्ञाने सम्भाविता दोषाः प्रामाण्यं विवृण्वन्ति । तृतीये तु दोषज्ञानं न तावदु-
त्पन्नम् । शङ्का तु नोलेक्षाभावेण कर्तुमुचिता, सर्वव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् ।

“अत एव च गीतासु नरं नावपणोऽभवीत् ।

नायं लोकोऽस्ति कीन्तेय ! न परः संशयात्मनः ॥”

इति । यस्य तु तृतीये विज्ञाने दोषज्ञानं बाधकज्ञानं वा जायते, तस्यास्तु
चतुर्थज्ञानावसानो निर्णयः । नलेतदेवं, प्रायेण हि प्रथमज्ञानजन्मन्येव
निरपवादे निर्णयो दृश्यते । कश्चित् तु बाधकैवसानस्तृतीयज्ञानोदयोऽपि
नातिप्रचुरः । नतपं चतुर्थज्ञानजन्म । सत्यपि तु तस्मिन् न स्वतःप्रामाण्यं
विद्वन्यते इत्येवमरतयैवेदमस्माभिरुक्तम् । अस्तु चतुर्थज्ञानाभिर्णय इति
वास्तविकारोऽन्यत एव 'एवं त्रिचतुर्ज्ञानजन्मन' इति वक्ष्यतीति । किं पुनः
कारणमनुत्पन्ने दोषज्ञाने नाशङ्केति । नहि प्रयोजनानुवर्तीनं प्रमाणानि । दृष्ट-
व्यभिचारस्य हि प्रमातुरेकत्रापि नाभासो भवेद् यदि चैवमुच्छिद्यन्ते व्यव-
हाराः । कार्यं प्रमाणतो हि ते परितनितिष्ठन्ति । न तेन्यः प्रमाणमत आह —
निष्प्रमाणिकेति । अयमभिप्रायः — यावद्वि दोषाणामभासो नावधार्यते, तावत्
प्रमाथेतरसाधारणधर्मेदर्शितो भवत्याशङ्का प्रमाणवती । दोषाभावावधारणे तु
जाते तानाशङ्कमानस्याभावविरोध एव । अर्थेन्द्रियादयो हि ज्ञानकारणम् ।
तदोषा दूरत्वतिमिरादयः । तद्यथा दूरे सन्तस्तत्त्वो वनमिलेकाकारतया
परिगृहीताः सन्निकर्षं नाना दृश्यन्ते । तदा दूरत्वदोषादेकत्वबुद्धिरप्यजातेति
निश्चीयते । नानात्वबुद्धेस्तु न कश्चिद् दोषो दृश्यत इति कथमाशङ्क्यते ।

१. 'पास', २. 'को वा', ३. 'माभिर्णयः कः', 'माद् हानोदयो निषेधः' ख.
पाठः. ४. 'काधीनस्तु' क. पाठः. ५. 'आभे' ख. पाठः.

एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः ।

प्रार्थ्यते तावदेवैकं स्वतः प्रामाण्यमश्नुते ॥ ६१ ॥

शब्दे दोषोद्भवस्तावद् वक्रधीन इति स्थितिः ।

तदभावः कश्चित् तावद् गुणवद्वक्तृकत्वतः ॥ ६२ ॥

एवं सन्तमसे गव्यश्रमगे स एव दोषः । दिवा तु गोज्ञाने न कश्चिदोषः सम्भाव्यत इति तत्प्रमाणम् । एवं चक्षुरादिदोषाणां तिमिरादीनामभावोऽवगतो निष्प्रमाणिकेव दोषाग्रहा । यत्रापि सादृश्यचलत्वाद्यो विषयदोषा भ्रान्तिहेतवः, तत्रापि भेदकधर्मावधारणे निश्चलत्वेऽवगते च न कश्चिद् दोषाग्रहेति न तत्समयमाविनो ज्ञानस्याप्रामाण्यमिति ॥ ६० ॥

एवं त्रिचतुरेव ज्ञानिदोषाभावासिद्धेर्न ततोऽधिका मतिः प्रार्थनीया प्रामाण्यसिद्धये, येनानवस्था भवेत् । यावदेव तु तृतीयं चतुर्थं वा ज्ञानमुत्पन्नं, तावदेवैकं पूर्वमुत्तरं वा निरपवादं स्वतः प्रामाण्यमापद्यत इत्याह — एवमिति ॥ ६१ ॥

समाधिगतं तावत् सर्वप्रमाणानां स्वतः प्रमाणत्वं दोषतश्चाप्रमाणत्वमिति । प्रकृतमिदानीं वेदानां प्रामाण्यं यथा सिध्यति तथा प्रतिपादनीयम् । तदर्थं च वक्रधीना एव शब्दे दोषा न स्वाभाविका इत्याह — शब्द इति । अयमभिप्रायः — यदा वक्रधीनाः शब्दे दोषा इति समाधिगतं भवति, तदा वेदे वक्तुस्त्वावाधिराश्रया दोषा न सम्भवन्तीति निरपवादं प्रामाण्यमुपपन्नं भवति वेदानाम् । स्थितं चेदं यत् पराधीनः शब्दे दोष इति, स हि ना(र्था ? वे) संस्पर्शाति पूर्वमुपादितम् । पुरुष एव आत्म्यन्नयदन्यथा बुद्ध्या तथैव परस्मै प्रतिपादयन् शब्दं दृश्यति । कचिच्चान्यथैव ज्ञात्वा विप्रलिप्तस्यान्यथा वदति, तत्रापि तदधीनैव शब्दे दोषावगतिः । स्थानकरणादिदोषाद् वा कलाध्माताम्बुद्वैगोक्त्यादिदोषदुष्टः शब्दो लक्ष्यते । सर्वथा पराधीन एव शब्दे दोषावगमः, न पुनरुत्तरमिग्नवक्तृ स्वभावदुष्टः शब्द इति । स इदानीं वक्रधीनो दोषो गुणवद्वक्तृप्रयुक्ते वा कश्चित् पौरुषेये वाक्ये न भवतीत्याह — तदभाव इति ॥ ६२ ॥

तद्गुणैरपकृष्टानां शब्दे सङ्क्रान्त्यसम्भवात् ।

यद्वा वक्तुरभावेन न स्युर्दोषा निराश्रयाः ॥ ६३ ॥

पौरुषेये द्वयं दृष्टं दोषाभावो गुणास्तथा ।

प्रामाण्यं तत्र गुणतो नैव स्यादित्युदाहृतम् ॥ ६४ ॥

तस्माद् गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः ।

अप्रामाण्यद्वयासत्त्वं तेनोत्सर्गोऽनपेक्षितः ॥ ६५ ॥

प्रत्ययोत्पत्तिहेतुत्वात् प्रामाण्यं नापनीयते ।

ननु वक्तुगुणा वक्तृयैव दोषानुत्सारयन्ति, कथं तैरनिरस्तैः शब्दो निर्दोषो भवत्यत आह — तद्गुणैरिति । उक्तं वक्तृदोषा एव शब्दं दृश्यन्तीति । स चेद् गुणैरुत्सारितो दोषः, कः प्रसङ्गः शब्दे दोषाणाम् । नहि वक्तृयनाश्रितानामेव दोषाणां शब्दे सङ्क्रान्तिः सम्भवतीति फलतः सङ्क्रान्तिवाचोयुक्तिरिति । वक्रभाववादेव वा निराश्रया दोषा नोत्सहन्ते भवितुं नित्यवेदवाक्य इत्याह — यदेति । दोषाभावाच्च न स्वतः प्रामाण्यं वेदानां विहन्यत इति भावः ॥ ६३ ॥

नन्वङ्गीकृतं तावद् भवतापि पुंवाक्येषु गुण्येयो दोषाभाव इति । एवं च कुतोऽयं विवेकः दोषानेकारण एव गुणा व्याप्तिरन्ते नतु प्रामाण्य इति, अत आह — पौरुषेये इति । अयमर्थः — सत्यं पौरुषेयवाक्येषु दोषाभावगुणात्मकमुग्रं दृश्यत एव । यथा तु गुणतो न प्रामाण्यं तथा प्रामाण्यं प्रागुक्तमेव अनवस्था इति तथा स्यादिति । अतो दोषाभावमात्रौपयिका गुणा न स्वरूपेण प्रामाण्य उपयुज्यन्त इति ॥ ६४ ॥

एतदेवोपसंहरति — तस्मादिति । अप्रामाण्यस्य हि द्वयं कारणं कारणदोषज्ञानं बाधकप्रत्ययो वा । गुणनिराकृत्येषु च दोषेषु पुंवाक्येषु नोभयमपि सम्भवति । न ह्यसन्तो दोषा ग्रहीतुं शक्यन्ते । न चादुष्टकारणजनितस्य ज्ञानस्य बाधकः प्रतिषिद्धिः । अतोऽप्रामाण्यस्य यत् कारणद्वयं तदसत्त्वाद्नुत्सर्गतः प्रामाण्यमनपेक्षितमिति ॥ ६५ ॥

असति चापवादे न प्रत्ययजनकत्वेनोत्सर्गतः प्राप्तं प्रामाण्यं पुंवाक्यानामपनीयत इत्याह — प्रत्ययोत्पत्तिरिति । अत्र चोदयति — दोषा-

दोषाभावो गुणेष्वननु सैवास्थितिर्भवेत् ॥ ६६ ॥
 तदा न व्याप्रियन्ते हि ज्ञायमानतया गुणाः ।
 दोषाभावे तु विज्ञेये सत्तामात्रोपकारिणः ॥ ६७ ॥
 तत्रापवादनिर्मुक्तिर्वक्रभावाल्लपीयसी ।
 वेदे तेनाप्रमाणत्वं नाशङ्कामपि गच्छति ॥ ६८ ॥
 अतो वक्रनधीनत्वात् प्रामाण्ये तदुपासनम् ।
 न युक्तमप्रमाणत्वे कल्पे तत्प्रार्थना भवेत् ॥ ६९ ॥

भाव इति । यथासवाक्येषु गुणनिवन्धनो दोषाभावः, एवं तर्हि गुणज्ञाना-
 धीन इव प्रामाण्येऽनवस्थैव । कः खल्वत्र विशेषः, गुणज्ञानाधीनं वा
 प्रामाण्यं तदधीनो वा दोषाभाव इति । यदेव हि दोषाभावं ग्रहीतुं गुणज्ञान-
 मपेक्ष्यते, तस्यैव हि गुणज्ञानाधीनो दोषाभावः, तस्याप्येवमिति सैव पूर्वो-
 क्तानवस्था । ततश्च प्रामाण्येत्वातिरिति ॥ ६६ ॥

परिहरति — तदेति । अयमभिप्रायः — यदि ज्ञाता एव गुणा दो-
 षानुत्सारेयुः, एवमनवस्था भवेत् । न तत्तदेवमिति । कथं नाम व्याप्रि-
 यन्ते अत आह — दोषाभावे इति । सम्भाव्यता गुणां दोषानुत्सारयन्ति ।
 अतोऽन्तो दोषा न ज्ञाता इति सहजं प्रामाण्यमवतिष्ठत इति ॥ ६७ ॥

तदेवं तावद् गुणनिराकार्यदोषेष्वपि पुंवाक्येषु दोषपरिहार उक्तः ।
 अकर्तुंसन्त्ये तु वेदे निराश्रया दोषाः शङ्कामपि नापिरोहन्तीत्यप्रामाण्य-
 शङ्कामपि नास्त्येवेत्याह — नत्रेति । प्रामाण्यस्यौत्सर्गिकस्याप्रामाण्यमपवाद-
 भूतं तन्निर्मुक्तिर्वेदे लपीयसी न पुंवाक्यवद् गुणापेक्षितया गुर्वीति भाव
 इति ॥ ६८ ॥

यतः पुंवाक्येष्वपि न गुणापेक्षं प्रामाण्यम्, अतो न शब्दानां प्रमा-
 णता वक्रधीना । तद्गुणापेक्षार्यां तु तदधीनता भवेत् । न चैतदेवमिति
 वर्णितमेव । अतो यद् नैयायिकादिभिः प्रामाण्यसिद्धयर्थं वेदे वक्तुमुपासनं
 कृतं महेश्वरेण वेदाः प्रणीता इत्याश्रितं तदनुक्तं, दोषाभावादेव तेषां स्वतः
 प्रामाण्यसिद्धिरित्यभिप्रायेणाह — अत इति न युक्तमन्तेन । अप्र-

ततश्चासाप्रणीतत्वं न दोषायात्र जायते ।
 प्रयोगाणां तु सर्वेषां वक्ष्यामः प्रतिसाधनम् ॥ ७० ॥
 पौरुषेये तु वचने प्रमाणान्तरमूलता ।
 तदभावे तु तद् दुष्येदितरन्न कदाचन ॥ ७१ ॥

माणत्वानुगुणैव दोषाशङ्कामुपजनयन्ती कर्तृकल्पनेत्याह — अप्रमाणत्वेति
 ॥ ६९ ॥

अत एव च यदपि नास्तिकैरासाप्रणीतत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्गं कृतं,
 तदप्यत्र नित्ये वेदे दोषाय न जायत इत्याह — नतश्चेति । अयमभि-
 प्रायः — पौरुषेयवाक्यमासाप्रणीतत्वेन दुष्यति । तद्धि तदप्रणीतमर्थोद-
 नासप्रणीतं भवेत् । ततश्च तदोपदुष्टमप्रमाणं भवेत् । नित्यं तु यदि नामा-
 साप्रणीतम्, एवमपि निर्दोषमेवेति न तस्यासाप्रणीतत्वेन प्रामाण्यं विह-
 न्यते । पौरुषेयमपि हि नासाप्रणीतत्वेनाप्रमाणम्, अपि तु अनासप्रणी-
 ततया । सा च नित्ये नास्तीति किमप्रमाणं भविष्यतीति । ननु व्याप्ति-
 बलेन परैरासाप्रणीतत्वेनाप्रामाण्यं साधितं बाळादिवाक्यनिदर्शनेन 'यद्वासे-
 नाप्रणीतत्वादित्य' अतो हेतुदोषा एव विरुद्धासिद्धादयोऽपिधीयन्ताम् ।
 किं स्वगोत्रानुसारिणा वचनेन, अत आह — प्रयोगाणामिति । न पर-
 मस्य प्रयोगस्य, सर्वेषामेव प्रयोगाणामुत्तरत्र प्रतिसाधनं वक्ष्याम एव 'चो-
 दनाजनिता बुद्धिर'त्यादिना । अतः प्रतिहेतुविरुद्धा अप्रामाण्यहेतवः संग-
 यजनकतया नाप्रामाण्यं निश्चाययन्ति यदि तुल्यबलाः । अथ तु प्रामाण्य-
 हेतवो बलीयांसः, ततस्तद्वाधिता नतरामात्मानमप्रामाण्यहेतवो लभन्त इति
 ॥ ७० ॥

कथं पुनरासाप्रणीतत्वं न दोषाय, आतो हि प्रमाणेनार्थं प्रतिपद्य
 वाक्यमारचयति । तत्र मानान्तरसंवादादेव हि प्रमाणं भवति । आसाप्रणीतं
 श्येसन्मूलप्रमाणान्तरं कथं प्रमाणं भविष्यतीत्यत आह — पौरुषेयेति ।
 अयमभिप्रायः — वेदवाक्यं मूलान्तरानेपेक्षमेव स्वार्थं प्रमाणं, किं तस्य
 प्रमाणान्तेण । पौरुषेये तु वचसि प्रमाणान्तरं मूलकारणमिति तत् तद-
 भावे दुष्यतीति ॥ ७१ ॥

तेनेतैः प्रमाणैर्यो चोदनानामसङ्गतः ।

तथैव स्यात् प्रमाणत्वमनुवादत्वमन्यथा ॥ ७२ ॥

अन्यस्यापि प्रमाणत्वे सङ्गतित्वैव कारणम् ।

तुल्यार्थानां विकल्प्यत्वादेकं तत्र हि बोधकम् ॥ ७३ ॥

यत्तु असंख्यान्तरागमिसम्भवत्संवादानां कथं प्रामाण्यमिति, तद-
युक्तम् । येनैव हि कारणेन प्रमाणान्तरसूत्रा न चोदनाः, तेन येयमस-
ङ्गतिस्तासां प्रमाणान्तरे, सैव सुतरां प्रामाण्यकारणम् । अत एव 'अर्थेऽनु-
पलब्धे' इति वक्ष्यति । 'अत्रागमि शास्त्रमर्थवदिति च । प्रमाणान्तरसूत्रत्वेऽनु-
वादत्वमेवासाधारण्ये, न प्रामाण्यम् । न हि नो गन्तुमात्रं प्रमाणमित्यभि-
प्रायेणाह — तेनेति ॥ ७२ ॥

यदपि तावत् प्रमाणान्तरगोचरार्थं पुनश्चनं, तस्यापि प्रामाण्ये न
संवादः कारणम् । किमङ्ग पुनः प्रमाणान्तरगोचरार्थानां वेदवाक्यानामित्य-
भिप्रायेणाह — अन्यस्यापीति । तदपि स्वत एव प्रमाणमिति भावः ।
नन्वेक एवाथोऽनेकेभ्य आसवाक्येभ्योऽवगम्यते । सर्वाणि च तानि प्रमा-
णानि । यथा — 'अथर्वणं ब्राह्मणमुपनायनं'

"गर्भाष्टमेऽन्दे कुर्वति ब्राह्मणस्योपनायनम्"

इति च । अतः कथमुच्यते प्रमाणान्तरगोचरार्थत्वमेव प्रामाण्ये कारणमिति,
अत आह — तुल्यार्थानामिति । एकार्थोपनिपातिनां हि व्रीह्यादीनां
विकल्पो वक्ष्यते 'एकार्थस्तु विकल्पेरन —' (१२. ३. १०) इति ।
अतोऽत्रापि प्रमातृभेदाद् व्यवस्थितविकल्प एव प्रमाणानां, शास्त्रादिविक-
ल्पवत् । न पुनरन्योन्यसंवादः प्रामाण्ये कारणम् । तथा हि — गौतमीय-
गोभिलौघे छन्दोगानां, याज्ञवल्क्ये चान्नसनेयिनां प्रमाणं विकल्प्यत्वात् ।
विकल्पनीयत्वादेकैकं स्मृतिवाक्यमेकैकस्य प्रमातृगोचकं न ल्योन्यसंवा-
दात् प्रामाण्यम्, धर्मद्रोणाप्यादिनामपि नान्योन्यसंवादः प्रामाण्ये कारणम् ।
एकस्मादि तमर्थं विदितवतोऽन्यदनुवाद एव । अन्यस्यैव तु तत् प्रमाणम् ।
एवं विभिन्नशास्त्रविपरीतवैयर्थ्यमिति ॥ ७३ ॥

यत्रापि स्यात् परिच्छेदः प्रमाणैरुत्तरैः पुनः ।

नूनं तत्रापि पूर्वेण सोऽर्थो नावधृतस्तथा ॥ ७४ ॥

सङ्ख्या यदि चेष्ट्येत पूर्वपूर्वप्रमाणता ।

प्रमाणान्तरमिच्छन्तो न व्यवस्थां लभेमहि ॥ ७५ ॥

कस्यचित् तु यदीष्ट्येत स्वत एव प्रमाणता ।

यत्र तर्हि प्रमातुरेकस्यैवैकार्थगोचरा नानाप्रमाणैः परिच्छेदा जायन्ते
तत्र कथम् । यथा कथिद् दूरे सन्तमर्गि प्रथममाप्तवाक्यादवगच्छति, पुन-
श्चोपसर्पन् धूमादनुमिनोति, ततः पुनस्त्यन्तमासीदन् प्रत्यक्षयति । तत्र हि
सर्वाण्येव प्रमाणानि, परस्परसङ्गतार्थानि च । अतः कथं न संवादः प्रामा-
ण्ये कारणमित्यत आह — यत्रापि । अयमभिप्रायः — यदि तावदनधि-
कविषयाण्येव तानि सर्वाणि, तत एकमेव तत्रार्थं प्रमाणम् । इतराणि त्वनु-
वादभूतानि । नचैतान्यनधिकविषयाणि । न ह्यसावर्थः पूर्वेण प्रमाणेन तथा-
वगतः यथोत्तरैरवगम्यते, उत्तरोत्तरकालसम्बन्धातिरेकात् । अपि चाप्तवाक्यात्
पूर्वतोऽनिमानिति सामान्यतोऽवगम्यते । पुनस्तद्वददेशविशेषो धूमानुमाना-
दवगम्यते । असाधारणभूतदर्शनाच्च काष्ठादिशेदभिन्नः प्रत्यक्षेण च समुन्मी-
लिताखिलविशेषो विशदतन्मयमित्यपरोक्षमवसीयते इत्यधिकाधिकविषयाणां
न संवादः प्रामाण्यमिति ॥ ७४ ॥

संवादनिबन्धने च प्रामाण्येऽनवरथाप्यत इत्याह — सङ्गत्येति ॥ ७५ ॥

नन्वविसंवादि ज्ञानं प्रमाणमर्थक्रियास्थितिश्चाविसंवाद इति जातया-
मर्थक्रियायां किं प्रमाणान्तरपेक्षया । यथाह —

"प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमर्थक्रियास्थितिः ।

अविसंवादगम्"

इति । 'प्रत्यक्षमनुमानं च द्वे एव प्रमाणे इति प्रतिज्ञाप्य नञ्वाभ्यासार्थं परि-
च्छिद्य प्रवर्तमानोऽर्थक्रियायां विसंवाद्यते' इति च । अतोऽर्थक्रियावसनैव
प्रमाणस्थितिरिति न ज्ञानान्तरपेक्षायामनवस्था । अत आह — कस्येति ।
अयमभिप्रायः — अर्थक्रियाज्ञानमपि न तावदप्रमाणमर्थक्रियायां व्यवस्थापयि-

१. 'प्रमाणविषयत्वे' न. पाठः. २. 'या'. ३. 'प्रमाण्ये कारणम्'. ४. 'न'.
म. पाठः.

१. 'मते', २. 'चोऽनु', ३. 'पिता', ४. 'चोऽदि वि' न. पाठः. ५. 'पि
तावद्व', ६. 'मं नाम' न. पाठः.

प्रथमस्य तथाभावे प्रदेयः किञ्चिद्वन्धनः ॥ ७६ ॥

श्रोत्रधीश्चाम्राणं स्यादितराभिरसङ्गतेः ।

स्याच्चेत् तज्जनितेनैव ज्ञानेनान्येन सङ्गतिः ॥ ७७ ॥

तुलमिति तस्यामाण्यार्थमपरापरार्थक्रियानुसङ्गेनानवस्थैव । यदि त्वनपे-
क्षितज्ञानान्तरमेव तत् प्रमाणम्, एवं सति प्रथममर्थज्ञानमेव किमनपेक्षं
न प्रमाणमिष्यते । नह्यनयोस्त्वेषापरूपत्वेऽसंशयात्मकत्वे च कश्चिद्
विशेषो दृश्यते । अपिच प्रमाणेनार्थ परिच्छिद्य प्रवर्तमानोऽर्थक्रियाया-
मविसंवादं मन्यते । तत्रार्थक्रियास्थितेः प्रागविसंवादानवगतेन प्रामाण्यनि-
श्चय इति कथं प्रवृत्तिः । अग्रवृत्तस्य यो कथमर्थक्रियास्थितिः । तदिहोभय-
स्मिन्नन्योन्याधीनं दुरुक्तमितरेतराश्रय(त्व)म् । अथ सन्देहोदेव प्रवृत्तो-
ऽर्थक्रियास्थित्या अविसंवादं बुद्ध्या प्रामाण्यं मन्यते, कृतं तर्हि प्रमाणेन ।
अर्थक्रियार्थमेव हि तदर्थ्यते । सा चेत् सन्देहोदेव जाता, स एव साधी-
यान् । तस्यैव व्यवहारोपयिकत्वात् । अतो यदप्युक्तं हिताहितप्राप्तिपरिहार-
योर्निवेमेन सम्यग्ज्ञानपूर्वकत्वादविदुषां तद्व्युत्पादनार्थं प्रमाणनिश्चयप्रणय-
नमिति, तदप्युक्तम् । अतस्त्वैकत्वात् तयोः । अपि चास्मिन् मते सकृज्जात-
विनष्टेषु विदुषादिमाधेयु न काचिदर्थक्रिया जातेति तज्ज्ञानं प्रमाणं न स्यात् ।
अर्थं तत्रापि शब्दप्रयोगोऽर्थक्रियेत्युच्यते, तर्हि निर्विकल्पके अप्रामाण्यप्र-
सङ्गः । तस्मादविसंवादि प्रमाणमिति मन्यामह एव । अर्थक्रियौस्थितित्सु
अविसंवाद इति न मृश्यामहे । अर्थान्यत्वात्वेतत्त्वदोषज्ञानाभ्यामेव तुल-
्यज्ञस्य ज्ञानस्य विसंवादः । तदभावाच्चाविसंवादः । तावता च प्रामाण्यमिति
सिद्धं न संवादपेक्षं प्रामाण्यमिति ॥ ७६ ॥

अपि च संवादापेक्षिणि प्रामाण्ये श्रोत्रजा बुद्धिरिन्द्रियान्तरजन्याभि-
बुद्धिभिरसंवादादप्रमाणमापद्यते इत्याह — ओत्रेति । यदि त्वस्याः श्रोत्र-
ज्ञानान्तरसंवादादेव प्रामाण्यमिष्यते, तथा सति वेदेऽपि तत्तद्वाक्योच्चारणा-
नुगामिनीं शतकृत्वो बुद्धिरुत्पद्यत इति सापि नाप्रमाणमित्याह — स्याच्चे-

१. 'प्रमाणम्' क. पाठः. २. 'यो', ३. 'च' ख. पाठः. ४. 'यथा न' ग.
पाठः. ५. 'यथा नु अपि' क. पाठः. ६. 'तत्र प्र' ख. पाठः.

वेदेऽपि शतकृत्वः स्याद् बुद्धिरुच्चारणानुगा ।

प्रमाणान्तरजन्या तु बुद्धिर्नास्ति द्वयोरपि ॥ ७८ ॥

यथा त्वेकेन्द्रियाधीनज्ञानान्तरानिवन्धना ।

सङ्गतिः कारणं क्लृप्ता तथा वेदेऽपि कल्प्यताम् ॥

तस्माद् दृढं यदुत्पन्नं नापि संवादमृच्छति ।

ज्ञानान्तरेण विज्ञानं तत् प्रमाणं प्रतीयताम् ॥ ८० ॥

न चानुमानतः साध्या शब्दादीनां प्रमाणता ।

सर्वस्यैव हि मा प्रापत् प्रमाणान्तरसाध्यता ॥ ८१ ॥

दिति । प्रमाणान्तरजन्या तु संवादबुद्धिर्न परं वेदे, श्रोत्रेऽपि प्रत्यक्षे च
नास्तीत्युक्तमेवेत्याह — प्रमाणेति ॥ ७८ ॥

तदेवं स्थिते यथेकेन्द्रियाधीनज्ञानसंवादात् श्रोत्रं प्रामाण्यमित्युच्यते;
एवं सति वेदेऽपि तैत्तद्वाक्योद्भाविता बुद्धिसंवादाद् दुर्बलं प्रामाण्यमित्याह —
यथेति । यौनरक्त्यं त्वज्ञानवहिता मन्यन्ते इति, किं तदाक्षेपपरिहाराभ्या-
मिति ॥ ७९ ॥

यत् एते संवादापेक्षिणि प्रामाण्ये दोषाः, तस्माद् विमुच्य संवादग्रहणं
यदुत्पन्नं दृढमसन्दिग्धं ज्ञानान्तरेण च नैतदेवमिति न विसंवाद्यते । विज्ञानं
विशिष्टविषयं ज्ञानम्, अधिकविषयमिति यावत् । एतेन स्मरणं व्यवच्छि-
नन्ति । तदिह पूर्वज्ञानादविशिष्टमनविकल्पविषयत्वात् तदेव प्रामाण्यमित्याह —
तस्मादिति ॥ ८० ॥

क पुनः प्रमाणान्तरासङ्गतार्थं वचः प्रमाणं दृष्टं, येन वेदवाक्यानां
प्रामाण्यमाश्रीयते । पीत्येवं हि सर्वं प्रमाणान्तरप्रतिपन्नार्थमेव, अत आह —
नचेति । अयमभिप्रायः — नानुमानसाध्यप्रामाण्यानि प्रमाणानि, येन क
दृष्टमिति पर्थनुद्वेष्ट्यामहे । अनुमाने हि दृष्टान्तापेक्षा भवति । स्वत एव च
प्रमाणानां प्रामाण्यमिति न तेषामनुमानेन प्रामाण्यं साधनीयमिति । अनु-
मानेन च प्रामाण्यसाधनं तस्याप्यनुमानान्तरापेक्षायामनवस्थेत्याह — सर्व-
स्येति ॥ ८१ ॥

ननु प्रमाणमित्येवं प्रत्यक्षादि न गृह्यते ।

न चेत्थमगृहीतेन व्यवहारोऽवकल्पते ॥ ८२ ॥

प्रमाणं ग्रहणात् पूर्वं स्वरूपेणैव संस्थितम् ।

निरपेक्षं स्वकार्येषु गृह्यते प्रत्ययान्तैः ॥ ८३ ॥

तेनास्य ज्ञायमानत्वं प्रामाण्ये नोपयुज्यते ।

विषयानुभवो ह्यत्र पूर्वस्मादेव लभ्यते ॥ ८४ ॥

अत्र चोदयति — नन्विति । अयमभिप्रायः — यथा अग्रमाणमग्र-
माणतया नोपसीयत इति परापेक्षम्, एवं प्रमाणमपि प्रमाणतया न प्रकाशत
इति तदपि परापेक्षमापद्यते । न हि प्रमाणत्वेनागृहीतं प्रत्यक्षादि व्यवहाराय
कल्पते । तदर्थं च प्रमाणानुसरणं न व्यसनेनेति ॥ ८२ ॥

परिहरति — प्रमाणाभिति । अयमभिप्रायः — यथा अविदितस्व-
रूपसत्तन्मयि चक्षुरादीन्द्रियाणि परानपेक्षान्येव कृतकार्याणि कार्यान्वया-
नुपनत्या पश्चादवसीयन्ते, न चैतेषां ज्ञानं कार्यं प्रत्युपयुज्यते, तस्य निर-
पेक्षैरेवेन्द्रियैः कृतत्वात् । एवं प्रमाणमपि प्रत्यक्षादि प्रत्ययान्तरग्रहणात् पूर्वं
स्वकार्ये विषयपरिच्छेदे निरपेक्षमेव संस्थितमस्तिप्रधानं स्वरूपेणैव । कदाचिद्
गृह्यतापि यदि जिघृक्ष्यते । न तु तस्य ग्रहणं प्रामाण्य उपयुज्यते । यादृशं
हि रूपमस्य प्रत्ययान्तराणां ग्राहीतव्यं तेनैव रूपेण तत् प्राग्व्यासीदेव । घट-
प्रत्यक्षेण हि घटो घटोऽयमिति निश्चितोक्तिरः प्रवेदितः । तावदेव च तस्य
प्रमाणत्वं, प्रमाणान्तरेणापि घटोऽमुना परिच्छिन्न इत्येव प्रवेदनीयम्, ना-
धिकं किञ्चिदिति ज्ञायमानमपि कृतकरमेव तत् प्रमाणान्तरम् । अग्रमाणे तु
पूर्वानुगतत्वरूपज्ञानार्यवत्त्वं प्रत्ययान्तरमिति वक्ष्यति । संस्थितमिति प्रमा-
णपर्यवसानं दर्शयति । कार्यान्तरनिष्पत्त्या हि प्रमाणं सन्तिष्ठते । संस्थिते
चानर्थकं प्रत्ययान्तरमिति ॥ ८३ ॥

यतश्च स्वरूपेण प्रत्ययान्तैः प्रमाणमवसीयते, तच्च स्वरूपमवगत-
पूर्वमेव, अतोऽस्य प्रमाणस्य प्रत्ययान्तरेण ज्ञायमानत्वं न प्रामाण्य उप-

१. 'आप्यव', २. 'आवक' ग. पाठः. ३. 'य गृहीतं ते' क. पाठः. ४. 'तस्य'
ग्र' ग. पाठः. ५. 'ज्ञाना' क. पाठः.

अग्रमाणं पुनः स्वार्थप्राहकं स्यात् स्वरूपतः ।

निवृत्तिस्तस्य मिथ्यात्वे नागृहीते परैर्भवेत् ॥ ८५ ॥

न ह्यर्थस्यातथाभावः पूर्वैणातस्तथात्ववत् ।

तत्राप्यर्थान्यथाभावे धीर्यद्वा दुष्टकारणे ॥ ८६ ॥

युज्यते । इदं हि तस्य प्रामाण्यं यत् स्वविषयकाश्रितं, तच्च पूर्वस्मा-
देव स्वस्मादलम्ब्यमित्यर्थकं प्रत्ययान्तरमित्युक्तमेवार्थं ध्येयं किमुमाह —
तेनेति ॥ ८४ ॥

अग्रमाणे तु प्रत्ययान्तरमर्थवदिति युक्तैव तत्र तदपेक्षेत्याह —
अग्रमाणमिति । अयमर्थः — अग्रमाणं हि स्वरूपेणार्थं गृह्णाति । यादृशं
हि ज्ञानस्य स्वरूपं तादृशमेवार्थोऽप्यारोपयतीति यावत् । इदं रजतमिति
हि शुक्तौ रजताकारमग्रमाणं तामपि तदाकारतया गृह्णाति । अत एव च
तन्मिथ्या भवति । तथैतन्मिथ्यात्वमेवात्मनो न तेनात्मना प्रवेदितमिति तत्प्र-
वेदनाय युक्तैरान्यपेक्षा । असति हि मिथ्यात्वप्राप्तिर्हि प्रत्ययान्तरे न स्वार्थे
ज्ञानस्वरूपारोपो मिथ्यात्वं निवर्तते । असत्यां च तन्निवृत्तावग्रमाणदेव प्रा-
माण्यव्यवहारः प्रतोयेत । अतस्तन्निवृत्तयेऽर्थवत् प्रत्ययान्तरमिति ॥ ८५ ॥

कस्मात् पुनः प्रत्ययान्तरेरगृहीतं मिथ्यात्वं न निवर्तते, अत आह —
नह्यिति । यादृशं ज्ञानं तथायौ न भवतीति योऽयमर्थस्यातथाभावः नार्थ-
पूर्वणाग्रमाणेनोपात्तः । अपरिच्छिन्न इति यावत् । प्रमाणमेव हि तथात्वं,
तस्य हि तथात्वमर्थस्य कार्यं, तच्च तेनैव प्रकाशितमिति न तत्र परापेक्षा ।
अन्यथात्वं त्वर्थस्याग्रमाणादसेद्धमिति तत्र प्रमाणान्तरे सावकाशमिति ।
आह — अस्तु परतो मिथ्यात्वम्, एवमपि न प्रामाण्यं चोदनात्मा, अनु-
मानेन मिथ्यात्वावगमात् । उक्तं हि —

“स्वमेयमादादिसम्बन्धविषयाश्चोदना सूत्रा ।”

इति, अत आह — तत्रापि । अयमभिप्रायः — न यतःकुतश्चित् पर-
स्मान्मिथ्यात्वम्, अपितु तत्राप्यर्थतथाभावे मिथ्यात्वेऽन्यथास्वविषयैव

१. 'मायान्त', २. 'ति' अग्र' ग. पाठः. ३. 'ति शु', ४. 'ति' अस्तु'
क. पाठः.

तावतैव च मिथ्यात्वं दृश्यते नान्यहेतुकम् ।
उत्पत्त्यवस्थमेवेदं प्रमाणमिति मीयते ॥ ८७ ॥
अतो यत्रापि मिथ्यात्वं परेण प्रतिपाद्यते ।
तत्राप्येतद् द्वयं वाच्यं नतु साधर्म्यमात्रकम् ॥

या धीः नेदं रजतमिति वा शुक्तिरियमिति वा सा कारणं, दुष्टकारणविषया वा । यथा वक्ष्यति—‘यस्य च दुष्टे करणे वन्न च मिथ्येति भवति प्रत्ययः’ इति ॥ ८६ ॥

किमेष मन्त्रः । अनुमानादपि मिथ्यात्वमवसीयमानं न कदाचिदपि निग्रहस्थानमापादयतीति, अत आह—‘तावन्नेति । चकारो हेतौ । नायं मन्त्रः । किन्त्वनुमानान्मिथ्यात्वमवगन्तुमेव न शक्यते, प्रतिहेतुविरुद्धत्वादनुमानानाम् । नास्तिकानामपि चाभ्युपेतस्वाममाप्राप्त्यप्रसङ्गाच्च । शक्यते हि तदनुमानामपि वाक्यत्वादिना मिथ्यात्वमनुमानम् । चोदनाजनितासन्दिग्धाविषयोसितज्ञानविरुद्धाश्च हेतवो न प्रामाण्यमाच्छादयितुमुत्सहन्ते चोदनामिति तावतैव कारणद्वयेन मिथ्यात्वं दृश्यते, न पुनः परोक्तदुरुक्तहेतुसङ्गतेनेति । ननु यदपि तदर्थान्ययालज्ञानं दुष्टकारणज्ञानं वा, तदपि नाप्रमाणं मिथ्यात्वं प्रतिष्ठापयति । प्रामाण्यं च पूर्वज्ञानविरोधात् तस्यापि दुरव्यवसानमिति कथं पूर्वस्य मिथ्यात्वमत आह—‘उत्पत्त्यवस्थमिति । तदिदमुभयविधं मिथ्यात्वग्राहि ज्ञानमुत्पत्त्यवस्थितं प्रमाणमिति मीयते । यथा प्रमाणं भवति तेनात्मना मीयत इत्यर्थः । तत् खलुत्पत्तिदशाभिरुद्धमिति न तावदनुत्पत्तिलक्षणेनाप्रामाण्येन परिमयेत । निश्चयत्वात्कलाच्च न संशयरूपेण । न चास्य बाधकारणमुपलभ्यत इति प्रमाणमेव । अतस्तेन शक्यते पूर्वस्य मिथ्यात्वमापादयितुम् । तस्यापि बाधकोदये प्रमाणेतरविभागो भणित एवेति सूक्तं द्वैष्य मिथ्यात्वमिति ॥ ८७ ॥

यतश्च द्वैष्य मिथ्यात्वमवगम्यते न प्रमाणान्तरेण, अतः परस्मा अपि मिथ्यात्वं प्रतिपादयितुंकार्मेनेतदेव मिथ्यात्वेहेतुद्वयं वन्तुमुचितम् । न ख-
प्रमाणसाधर्म्यमात्रप्रयोजकं, यथा परैः कृतमित्याह—अत इति ॥ ८८ ॥

चोदनार्थान्यथाभावं कुर्वतश्चानुमानतः ।
तज्ज्ञानेनैव यो बाधः स कथं विनिवार्यते ॥ ८९ ॥
तन्मिथ्यात्वादबाधश्चेत् प्राप्तमन्योन्यसंश्रयम् ।
नानुमानादतोऽन्यद्वि बाधकं किञ्चिदस्ति ते ॥ ९० ॥
नचान्यैरग्रहेऽर्थस्य स्यादभावो रसादिवत् ।
तेषां जिह्वादिभिर्मस्मान्नियमो ग्रहणेऽस्ति हि ॥ ९१ ॥

आगमविरोधश्चानुमानेनाप्रामाण्यं साधयतामित्याह—‘चोदनेनेति ।
अयमभिप्रायः—‘चोदनाजनितं ज्ञानं त्रिविधोप्राप्त्यपरहितं स्वतश्च प्रमाण-
मिति स्थितम् । अतस्तेनैवाप्रामाण्यप्रतिज्ञा बाध्यते । तस्मिन् परिपन्थिनि
न वाक्यत्वादीनामप्रामाण्येन सम्बन्ध एव ग्रहीतुं शक्यत इति ॥ ८९ ॥

अग्रं किञ्चिदाशङ्कते—‘तन्मिथ्यात्वादिति । अयमभिप्रायः—
प्रमाणं सचोदनाजनितं ज्ञानमनुमानमुपसृष्टाति । तदेव तु तद्वतिहेतुं मिथ्या
सत् कथं तद्बाधाय प्रभवतीति । परिहरति—‘प्राप्तमिति । अयमभिप्रायः—
मिथ्या सता चोदनाज्ञानेनानुमानं न बाध्यते । तदबाधितेन लब्धप्रतिष्ठेनानु-
मानेन मिथ्या क्रियते । अतस्त्वनिमित्यात्वादनुमानप्रमाणात्, तस्यामण्याच्च
तन्मिथ्यात्वमितेतरताश्रयमिति । यदि चोदनाज्ञानस्य बाधकान्तरं भवेद्,
एवं तदपादितमिथ्यात्वं नानुमानबाधाय प्रभवतीति इत्येतराश्रयं च ना-
शङ्क्येत, नत्वतो भवदुक्तादनुमानादन्यत् किञ्चिद् बाधकमस्तीत्याह—
नेति ॥ ९० ॥

ननु प्रमाणान्तरेऽथोदनार्थस्यापरिश्रद्धात् संवादभावोदेव चोदनाज-
नितस्य ज्ञानस्य सिद्धं मिथ्यात्वमिति नेतेतराश्रयमत आह—‘नचेति ।
उक्तमिदं न संवादनियन्त्रेण प्रामाण्यमिति मा भूद् रसादिज्ञानाप्रामाण्याद-
भावो रसादीनामिति । कथं नुस्तेषां संवादतः प्रामाण्येऽभावो रसादीनामि-
त्यत आह—‘तेषामिति । तेषां रसादीनां जिह्वादिभिरेव ग्रहणं नियतम् ।
अत इन्द्रियान्तरसंवादाभावाद् रसज्ञानाप्रामाण्ये रसादीनामभावो भवे-
दिति ॥ ९१ ॥

तद्विधैवार्थबोधश्चेत् तादृग् धर्मे भविष्यति ।

ममासिद्धमिति दादं तु वेदाज्जातेऽवबोधने ॥ १२ ॥

वक्तुं न द्वेषमात्रेण युज्यते सत्प्रवादिनाम् ।

द्वेषादसम्मतत्वाद् वा न च स्वादप्रमाणता ॥ १३ ॥

यदि तु सजातीयज्ञानान्तरसंवादाद् रसज्ञानं प्रमाणमिष्यते, तथा सति धर्मेऽपि तादृग् वेदोत्थापेतज्ञानसंवादः सम्भवतीत्याह — तद्विधेयि । इदं च संवादतः प्रामाण्यनिराकरणार्थं प्राशुक्तम् । इदानीं भित्तरेतराश्रयप्रसङ्गान्नाप्येत्येति तात्पर्यभेदादपौनरुक्त्यमिति । यदि तुच्यते — असिद्धमेव न शब्दनाश्रमाप्यर्थे, कथं तथा प्रामाण्यपक्षो बाध्यत इति । तदनुक्तम् । उत्पद्यते स्वस्वविषयवचनश्रावणं नास्तिकानामपि धर्मोपनिषदिविषयवचनवचनः । न च सन्दिग्धते स्याद् वा ओरोहोत्रात् स्वर्गो नयेति । न च विषयः । तादेदं तेषामपि चोदनाजनितं ज्ञानं प्रमाणमेव । ज्ञानापह्नवस्तु सत्यवादिनामशुक्त एव । नाहं तत् सम्भवति विदितप्रदपदार्थसम्बन्धशब्दनाश्रयत्वाच्चार्थं बुध्यत इति । अनुतं तु वदन्तो 'नानुतं वदेदि'ति प्रतीपधर्मिकात्मन्तो महान्तमनर्थं प्राप्नुयुः । अतो न प्रहेषमात्रेणासिद्धवचनं युक्तं, तदेतदाह — गमेति । यस्त्वाह — सत्यमुत्पद्यते ज्ञानं, द्वेषादेवं तदप्रमाणमाचक्षते । परस्परविरुद्धसिद्धान्ताः प्रत्येकं हि तार्किका द्वेषादेवं किञ्चिदप्रमाणमातिष्ठते । किञ्चिदास्मदीयमिदं दर्शनमभिव्यक्त्यनुगोणेन प्रमाणमिति । अतः द्वेषाचोदनानां प्रामाण्यं बाध्यते । अन्यतश्च परिच्छेदाज्ञेतेतराश्रयमिति, तं प्रत्याह — द्वेषादेति । नाप्रमाणतेति सम्बन्धः । न द्वेषमात्रेणाप्रमाणता भिष्यति । तथाहि न किञ्चित् प्रमाणं नामावकाशंते । सर्वे हि वादाने परस्परं सिद्धान्तान् विगृह्यन्तो दृश्यन्ते । तत्र कतमत् प्रमाणतयाप्यवसीयते । अतो यथोक्तलक्षणमेव सर्वं प्रमाणमिति । स्यान्मते — मा भूद् द्वेषादप्रमाणम् । यावत् तु वादित्वादिनाः सम्मतिः सम्मतिपत्तिर्न भवति, न तावत् प्रामाण्यं प्रतितिष्ठति । नचाप्रतिष्ठितप्रामाण्यं प्रमाणं परवाचनार्थं प्रयुज्यते । न च नशब्दनाश्रमाप्ये सम्प्रति-

नचास्मच्छाभ्यनुज्ञाभ्यां प्रामाण्यमवकल्प्यते ।

अभिदाहादिदुःखस्य नह्यप्रत्यक्षतेष्यते ॥ १४ ॥

नचाभिलाषिकं ज्ञानं प्रामाण्येनावधार्यते ।

तस्मादालोक्तवद् वेदे सर्वसाधारणे सति ॥ १५ ॥

नैव विप्रतिपत्तयं बौद्धादेर्वक्ष्यतेऽन्तरम् ।

पुरुषाशक्तितस्तत्र सापवादत्वसम्भवः ॥ १६ ॥

पातिरस्ताति कथमनुमानवाचः । अत आह — असम्मतत्वादिति । स एवावयवः । शेषं पूर्ववादिता ॥ १३ ॥

यथाच द्वेषासम्मतित्वां नाप्रामाण्यम् एवं प्रामाण्यमपि नास्मच्छाभ्यनुज्ञाभ्यां भवति, येनेत्ययापि प्रसिद्धाप्रामाण्येनाप्रामाण्यानुमानं चोदनेव बाध्यत इत्यभिप्रायेणाह — नचेति । अप्रामाण्यानुमानार्थं हि प्रामाण्यं नास्तिकैरिष्यते । अप्रमाणेषु हि वेदेषु दुःखप्रायो वेदवादिनां सिद्धान्तः परिहृतो भवतीति । प्रामाण्यात्वाद् धर्मोनुग्रहाच्च तेषामियमभ्यनुज्ञां वेदाप्रामाण्यवादाः प्रमाणमिति । उभयं चेदं न प्रामाण्ये कारणम् । उक्तमेव तु तत्र कारणमिति । द्वेषादप्रामाण्यं नेत्यत्रोदाहरणमाह — अत्रात । यदि द्वेषादप्रामाण्यं स्यादभिदाहादिदुःखमप्रत्यक्षं भवेत्, तस्य ज्ञानस्याप्रत्यक्षत्वादप्रत्यक्षविषयस्य चाप्रत्यक्षसम्बन्धत्वात्प्राप्तम् । नैवेयं दाहदुःखस्याप्रत्यक्षतेष्यते कैश्चित् । द्वेषतस्त्वप्रामाण्ये सा प्रसज्येति ॥ १४ ॥

आलोच्यते न प्रामाण्यमेत्येतद् दर्शयति — नचेति । आभिलाषिकज्ञानस्य सर्वो हि प्रामाण्यमभिलषति । तथा सति हि सर्व एवाशामोदकैरपि तृप्ता भवेयुः । नतु तस्य प्रामाण्यं कैश्चिदप्येत्येति । अतः सिद्धं चोदनाविरुद्धमप्रामाण्यानुमानमप्रामाण्यमित्युपसंहरति — तस्मादितित्यमन्तेन । नन्वेवं बौद्धादेरपि स्वागमान् गृहीत्वा प्रत्यवतिष्ठन्, अत आह — बौद्धादेरिति । बौद्धादेरपमाद् वेदानामन्तरं विशेषो वक्ष्यत इत्यर्थः ॥ १५ ३ ॥

वक्ष्यमाणमेवान्तरमनागतवैक्षण्यायेन सूचयति — पुरुषेति । बौद्धाद्यगमेषु प्रामाण्यापवादोऽप्रामाण्यं सम्भवति । अतीन्द्रियमर्थं द्रष्टुं पुरु-

वेदस्यापौरुषेयत्वे सिद्धा त्वेवं प्रमाणता ।
कर्तृमत्त्वे तु वेदस्य सम्यग्भिष्यात्ववादिभिः ॥९७॥
कर्ता गुणाश्च दोषाश्च महाजनपरिग्रहः ।
एवमादि विना युक्त्या कल्प्यं मीमांसकैः पुनः ॥
इदानीमिव सर्वत्र दृष्टान्नाधिकमिष्यते ।

पाषाणशक्तेः । स्वयमेव च तैः स्वागमानां पौरुषेयत्वमाश्रितमिति बुद्ध्या-
त्मानं समर्पितवन्तः कथमनुनातिक्रामन्ति । अपौरुषेयास्तु वेदा इति वेदा-
धिकरणे वक्ष्यामः । ततश्च दोषाभावाद एवम् उक्तेन प्रकारेण स्वतःप्रमाणता
वेदस्य सिद्धा भवतीति पौरुषेयत्वमपौरुषेयत्वं चान्तरं बौद्धाद्यागमानां
वेदस्य चेति ॥ ९६३ ॥

एवं तावदपौरुषेयत्वान्नित्या वेदाः स्वतः प्रमाणमित्युक्तम् । ये तु नै-
यायिकादयः प्रामाण्यसिद्धयर्थं कर्तृमत्त्वं वेदानां कल्पयन्ति, ये च मिथ्यात्व-
वादिनो मिथ्यात्वसिद्धयर्थमेव, तेषां न तावदस्मर्यमाणकर्तृकल्पना प्रमाण-
वती । अपिचाष्टकल्पनापि षड्धा विना युक्त्या प्राप्नोतीत्याह — कर्तृ-
मत्त्वे इति कल्प्यमन्तेन । सम्यग्वादिभेदावशिष्टः कर्ता, तस्य चा-
प्रतिपातज्ञानादयो गुणाः —

“ज्ञानमप्रतिषेधं यस्य वैराग्यं च जगत्सत्ते ।
ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सह सिद्धं चतुष्टयम् ॥”

इति कल्पिताः । न च तत्कल्पनायां युक्तिरपि साधीयसी दृश्यत इति
सम्यगपरिहारे वक्ष्यामः । एवं मिथ्यात्ववादिनामपि दोषवत्कर्तृकल्पना
निष्प्रामाणिकैव । तथा सति हि नाय यावद् वेदसम्प्रदायोऽनुवर्तते । म-
हता खलु प्रयत्नेन शिष्याचार्यपरम्परया वेदान् धारयन्तो दृश्यन्ते, तदर्थं
चानुतिष्ठन्तः । तदनाप्तसन्देहानामनुपपन्ने, तथा सति हि जातचार्यरचि-
रादेव होयन्त । अतोऽस्मान्महाजनपरिग्रहादवगच्छामः न कर्तृमन्तो वेदा
इति नतरां दोषवत्कर्तृका इति । मीमांसकैस्तु न किञ्चिद् दृष्टादधिकमि-
ष्यते । शिष्याचार्यपरम्परया प्रवृत्ता हीदानीं वेदा दृश्यन्ते । ईदृशमेव सर्व-

एवम्भूतस्य वेदस्य जनानोत्पत्तिं प्रकुर्वतः ॥ ९९ ॥
स्वरूपविपरीतत्वसंशयौ भाष्यवारितौ ।
निवारयिष्यते चापि दुष्टकारणकल्पना ॥ १०० ॥
पुरुषाभावतस्तेन तद्द्वारेणाप्यशङ्कितौ ।
तथा सत्यतथाभावो बुद्धयनुत्पात्तेमाश्रितः ॥ १०१ ॥

काले मीमांसकैरिष्यते । अतो न काश्चिन्मीमांसकानामष्टकल्पनेत्याह —
मीमांसकैरिति ॥ ९८३ ॥

तदस्यैवम्भूतस्य नित्यस्य वेदस्य ज्ञानं चोत्पादयतः स्वरूपविपरी-
तत्वं विपर्ययः संशयश्च भाष्यकारेणैव व्यक्तं निराकृतावित्याह — एव-
म्भूतस्येति । अयमभिप्रायः — एतावदेव हि प्रामाण्यं यदुत्पन्नमसिद्धि-
गममाश्रितं च प्रत्ययान्तरेण ज्ञानमिति । चोदनाजनितमपि ज्ञानमुत्पन्नं
तावत् । संशयविपर्ययावपि भाष्यकारेणास्य वारितौ । एवं आह — 'नच
स्वर्गकामो यजेतेति वचनात् सन्दिग्धमवगम्यते भवति वा स्वर्गो न वेति ।
नचैष कालान्तरे देशान्तरे पुरुषान्तरेऽवस्थान्तरे वा विपर्ययः । तस्मादवि-
तथमिति । अतश्चिदपि प्राप्तामप्यपरिहृत्य प्रामाण्यं चोदनाजनितज्ञाना-
मिति ॥ ९९३ ॥

नन्वेवमपि कारणदोषाशङ्कयायामप्रामाण्यमेवात आह — निवार-
यिष्यत इति अभायतोऽनेन । पुरुषाध्रया हि शब्दे दोषा इत्यु-
क्तम् । ते चापौरुषेयत्वप्रतिषेधेनैव वेदाधिकरणे निराकारेभ्यन्त एव ।
तच्चैवम्भूतस्येत्यनेन सूचितमिह विवृतम् । वक्ष्यमाण एवार्थः पूर्वमेवम्भूत-
शब्देनोक्त इति वेदितव्यमिति । एवञ्च साक्षादनुपजातावपि संशयविपर्ययौ
कारणदोषाशङ्कयापि न वेद शङ्कितव्यावित्याह — तेनाति ॥ १००३ ॥

एवं तत्रदाक्षिणं भाष्यमुपश्लेष्य तदुपोद्घातभूतं स्वतःप्रामाण्यं प्र-
साध्य वेदाः प्रमाणमिति सिद्धान्तितम् । इदानीं यत्तु 'ब्रवीतीति'त्यादि-
भाष्यमाश्रितं, तस्माभिप्रायमाह — तथेति । अयं भाष्याभिप्रायः —
अतथामूलप्रतिज्ञया चोदनानामप्रामाण्यं प्रसाध्यते । तच्च विविधमित्युक्तम् ।

तत्र विप्रतिषिद्धत्वं ब्रवीतीत्येवमादिना ।

यथादृष्टार्थवादिष्वं तच्चेत् प्रत्ययितादिति ॥ १०२ ॥

इन्द्रियेति तु मूलं चेदस्यास्तीत्येवमब्रवीत् ।

तादेह तावत् संशयविपर्ययलक्षणमप्रामाण्यं नास्त्येत्यनन्तरमेव वक्ष्यामः ।
पाणिनेयाद् बुद्धयनुसृतिलक्षणमेवाप्रामाण्यमाश्रित्यातथाभावं प्रतिज्ञात
इत्यापत्ताते । तदेदमुच्यते 'विप्रतीषेदमिदमभिधीयते ब्रवीति च वितथं चे-
त्यादि । यदर्थं ज्ञापयति तद् ब्रवीतीत्युच्यते । तद् वादे चोदना ब्र-
वीति, कथमसावज्ञानात्मकेन वैतथ्येनाभिमुख्यते । एवञ्च व्याख्यायमाने
न बुद्धवाक्यानां प्रामाण्यप्रसङ्गः । ननुत्वात्समाश्रिते ज्ञानस्य प्रामाण्यमा-
श्रितं, येनायमुपलम्भो भवेत् । तेभ्यो हि ज्ञानमुपक्रमामि पौरुषेयवाक्य-
जानतेत्वेन कारणदोषाशङ्कया अप्रमाणं भवति । नचेह तथा, अपौरुषेय-
त्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् । इहापि च ब्रवीतीति च कर्तृवैभक्त्या चोदना-
स्वातन्त्र्यस्य सूचितत्वात् । चोदना हि स्वतन्त्रैवार्थं ब्रवीति, ननु तथा
कश्चित् पुरुष इत्यभिप्राय इति ॥ १०१ ॥

अपरमपि 'यत्तु लौकिके वचने तच्चेत् प्रप्रायेतात् पुरुषादिन्द्रियवि-
षयं वा अवितयमेव तत् । अथाप्रत्ययितात् पुरुषादिन्द्रियविषयं वा तत्
पुरुषबुद्धिप्रभवप्रमाणमिति भाष्यम्, अत्र प्रत्ययितपदं तावद् व्याचष्टे—
यथेति । अयमर्थः— अत्र भाष्ये प्रत्ययितपदेन यथादृष्टार्थवादित्वमभि-
धीयते इति । इन्द्रियावेपथ्यं वेत्यनेन तु तस्यैव मूलसद्भावः प्रतिपाद्यत
इत्याह— इन्द्रियेति । तदयमत्र भाष्यार्थो भवति । यत्तु पौरुषेयवाक्यं
निर्दिशति, तत्र वैकल्प्य दूषणमभिधीयते । द्वेषा हि पौरुषेयं वाक्यं प्रत्य-
यितवाक्यमप्रत्ययितवाक्यं च । प्रत्ययितवाक्यं च द्विविधं प्रमाणमूलं
प्रान्तिमूलं च । प्रत्ययोऽस्य संज्ञात इत्येतस्मिन्मन्त्रे हि तारकादिस्मृतेरि-
तजन्तं प्रत्ययितशब्दमाभेयुक्ता स्मरन्ति । द्वेषा च तत्त्वः प्रमाणप्रमाणं
च । तदेवमेतौवदेव प्रत्ययितरूपमवतिष्ठते यदसौ वदति तत्रावश्यं प्रत्य-
योऽस्य संज्ञातः । यथादृष्टार्थवादीति यावत् । अत एवेन्द्रियावेपथ्यं वेति
सम्भवव्याभेचाराभां विशेषणमर्थवद् भवति । इन्द्रियशब्देन च प्रत्यक्ष-
द्वारेण सर्वप्रमाणानुपलक्ष्ययतीति । प्रमाणविषयविषयमिति लुप्तमध्यमपद-

१. 'ति चेत्तु', २. 'त', ३. 'यमपि' द्वि' ख. पाठः.

द्रष्टृत्वसत्यवादित्वे तच्चेत् प्रत्ययितादिति ॥ १०३ ॥

दृश्यमानार्थवादित्वे स्यादनातोक्तिसत्यता ।

एवं त्वेकाङ्गवैकल्यात् प्रत्युदाहरणस्थितिः ॥ १०४ ॥

एकैकाभावमात्रे स्यादासत्त्वेन्द्रियकत्वयोः ।

आयमपुष्टुखद्वद् बहुवीहि । तद् यदि प्रमाणप्रतिपत्तिविषयमाप्तवचो दृष्टातः
तदा साध्यविकलः तस्यावितथ्यात् । अथाप्रमाणमूलमनासत्ताक्यं वा तद्
यदि नाम वक्तुदोषदुष्टप्रमाणं, न तेनोपमानेन नित्यं वेदवाक्यं वित-
थम् । मिथ्यात्वहतोः पुरुषदोषस्य तत्रासम्भवात् । पुरुषबुद्धिप्रभवमिति
चाप्रामाण्यधीकचयनम् । पुरुषबुद्धिप्रसूते हि तत् । अतो यादृशं पुरुषेण
बुद्धं न तदतुरूपं तेन वाक्यं प्रयुक्तमनासेन वा विप्रलिखुना । विश्रुतमा-
भिप्रायैव हि तस्य बुद्धिः । आसत्स्यापि भ्रान्तिः । अनासत्ताक्यं च वक्तुः
प्रमाणमूलमपि श्रोतुप्रमाणमेव, विसंवादबाहुल्यादनाशासात् । अत एव च
तस्य सैदपि द्वैविध्यं नोपदृशितमस्माभिः । अन्यतरविधानुगतिनोऽप्य-
नासत्ताक्यस्याप्राण्यात् । अतएव वक्ष्यति 'शक्येऽप्यसत्ये मिथ्यात्व-
मिति' ॥ १०३ ॥

अन्ये तु द्रष्टृत्वसत्यवादित्वे प्रत्ययितपदार्थ इत्याहुस्तिवाह— द्रष्टृ-
त्वेति । यथावसितार्थदर्शी यथादृष्टार्थवादी च पुरुषः प्रत्ययितपदेनाभि-
धीयत इति । एवं च प्रत्ययितस्याप्रामाणज्ञानासम्भवादनर्थकमिन्द्रियविषयं
वेति विशेषणमित्यप्रत्ययितवचनविशेषणार्थमेव प्रयुक्तम् । ततश्चायमर्थो भ-
वति— अनातोक्तिरपि सत्या भवति यदि दृश्यमानार्थवादाभासो भवती-
त्याह— दृश्यमानेति ॥ १०३ ॥

इदं तु व्याख्यानमनुपपन्नमित्याह— एवमिति । अयमर्थः—
अत्र श्रुतैरप्ये प्रत्ययितवाक्यमिन्द्रियावेपथ्यं चेतरस्येदाहृतम् । यथाहुः—
'प्रत्ययितस्य वचनमव्यभिचारिप्रमाणान्तरपूर्वकं यद्योपलम्भ्यमानविषयमना-
सत्ये'ति । तदत्र प्रत्ययितेन्द्रियविषयप्रत्युदाहरणे एकाङ्गवैकल्याद् वा प्र-
त्युदाहरणस्थितिः, साप्तैन्द्रियकत्वयोरैकैकाभावमात्र एव भवेत् । उभ-
यभावे तु अश्रविकले प्रत्युदाहरणमापद्येत ॥ १०४ ॥

१. 'द्वे' त. पाठः. २. 'संविद्धे' ख. पाठः. ३. 'यत्तु' क. ख. पाठः.

अप्रत्ययितपक्षे स्यादेन्द्रियस्याप्यसत्यता ॥ १०५ ॥

अनिन्द्रियत्वपक्षे वासत् प्रत्ययितभाषितम् ।

व्याहृतग्रन्थतेव स्यात् तस्मात् पूर्वेण सत्यता ॥

यथेकैकाभावमात्रे प्रत्युदाहरणम्, ततः किं जातमत आह — अ-
प्रत्ययितेति । अस्वार्थः — प्रत्ययितप्रत्युदाहरणे अथाप्रत्ययितादित्यु-
च्यमाने प्रत्ययिताभावमात्रेण प्रत्युदाहरणं देयम् । तत्रैन्द्रियकसेन्द्रियविष-
यस्वार्थस्य यत् प्रतिपादकं वाक्यं तस्याप्यसत्यता भवेत् । प्रत्ययिताभाव-
मात्रेण ह्यसत्यता दर्शनीया । इन्द्रियविषयमपि चानाहस्याप्रत्ययितवाक्य-
मेवेति किं नासत्यम् । यदि त्वनिन्द्रियविषयमेवाप्रत्ययितवाक्यं प्रत्युदा-
ह्रियते, तत्र । इन्द्रियविषयं वेत्यस्मानिन्द्रियविषयं वेत्येतेनैव प्रत्युदाहर-
णाद्, उभयप्रत्युदाहरणे च ब्रह्मवैकल्यप्रसङ्गात् । यत्तन्निन्द्रियविषयप्रत्यु-
दाहरणेऽप्यनिन्द्रियविषयं वेत्येतेन्द्रियविषयमात्रमात्रेणासत्यता दर्शनीया ।
तत्र प्रत्ययितभाषितमपि तथाविधं सदसत्यं प्राप्नोति, तस्याप्यतिन्द्रियविष-
यत्वात् । अप्रत्ययितस्याप्यनिन्द्रियविषयमित्युच्यमाने पूर्ववद् ब्रह्मवैकल्य-
ता । अनिन्द्रियत्वपक्ष इति । यदा प्रत्ययितवाक्यस्यानिन्द्रियत्वमनिन्द्रि-
यविषयता भवति, तदा तस्याप्यसत्यत्वं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १०५ ॥

किमतो यथेवमत आह — व्याहृतेति । अयमर्थः — एवं हि
पूर्वापरविरुद्धार्थाभिधानेन ग्रन्थो व्याहृतो भवति । उदाहरणेवेलायं हि प्र-
त्ययितवाक्यमनिन्द्रियमेव श्रुतः प्रमाणमित्युदाहृतमासप्रत्ययता । तदिदा-
नीमिन्द्रियविषयप्रत्युदाहरणेऽप्रमाणतयोच्यते इति व्याधातः । एवमानसवा-
क्यमपि श्रुतुरिन्द्रियविषयं स्वप्रत्ययाश्रयणेन सत्यमित्युक्तम् । तत् प्रत्य-
यितप्रत्युदाहरणे मिथ्यात्वेनोच्यते इति पूर्वापरविरोधप्रसङ्गात्प्रापि । अये
चात्र वार्तिककारस्याभिप्रायः — न तावत् प्रत्ययितशब्देन तथामूर्तार्थदर्शि-
त्वमुच्यते । योगिको ह्ययं न साविज्ञा(यि?)कः । प्रत्ययिज्ञायमानावय-
वार्थान्वयपरित्यागे कारणाभावात् । प्रत्ययोऽस्य सञ्जात इति हि प्रकृति-
प्रत्ययविभागमभिमुक्ताः स्मरन्ति । द्वेषा च प्रत्ययः सम्यक्प्रिथ्या चेति ।

१. 'वास्तुपगमे च' ख. पाठः. २. 'प्रीति' क. पाठः. ३. 'वाहिर' ग. पाठः.

अतो न यथार्थदर्शी प्रत्ययितः । किन्तु यथादृष्टार्थादी । सत्यवादीति
यावत् । एवैव हि सत्यवादिता यो वाक्यनसयोरितिसंवादविरहः । अत एव
सत्यनियमे साक्षिणं

“सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन् साक्षी लोकानामोति पुष्कलान् ।”

इति फलं दर्शयित्वा व्यतिरेके दोषं दर्शयन्तो मानवाः पठन्ति —

“साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद् विभ्रन्नार्थसंसर्गः ।

अवाङ्मनस्कमाप्नोति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥”

इति । अत्र हि दृष्टश्रुताभिधानं सत्यमितदसत्यमिति गम्यते । अतः
सत्यवादितैव केवलं प्रत्ययितपदेनोच्यते न साधुद्रष्टृत्वमिति तस्यैवेन्द्रिय-
विषयं चेति विशेषणं, नाप्रत्ययितवचसः, तद्वीन्द्रियविषयमप्यप्रमाणमेव ।
न चेदमवैतथ्यमात्रप्रदर्शनार्थम्, अप्रामाण्यानुमानस्य दृष्टान्ते साध्यवैकल्य-
प्रदर्शनायत्वात् । तस्य च प्रामाण्यप्रतिपादनमन्तरेण कर्तुमशक्यत्वात् ।
अत एव भाष्यान्ते ‘तत् पुरुषबुद्धिप्रभवमप्रमाणनि’त्याह । एवं हि तदुप-
पद्यते । यदि पूर्वं प्रमाणतोकासीदनासत्वाक्यं च श्रुतः प्रमाणान्तरसङ्गतार्थ-
मप्यप्रमाणं प्रागनिश्चयात् उपरिष्टादनुवादोदासत्वाक्यमपि नार्थं प्रमाणमिति
चेत्, अयमपरोऽस्य दोषः । न कश्चित् पुनश्च प्रमाणं, क साध्यविकलता
प्रतिपाद्यते । नच दृष्टान्तदूषणादर्शान्तरमस्य भाष्यस्य मनोहरमुपलभागे ।
तदेवं तावन्न समुदायशक्त्या प्रत्ययितशब्दः साधुद्रष्टरि पतते इत्युक्तम् ।
स्यादेतत् — सञ्जातप्रत्यय एव प्रत्ययितः । प्रत्यय एव तु न सम्यक्त्वं
व्यभिचरति, सर्वैषियां यथार्थत्वात् अतो यथार्थविदेव प्रत्ययित इति ।
तत्र । वक्ष्यते हि वृत्तिकारग्रन्थवार्तिके यथार्थार्थवार्थज्ञानविभागः । एवं
तावत् प्रत्ययितदार्थानुसारं नापमर्थो भाष्यस्य । यदि तु विकल्पवाचि-
वाशब्दानुपपत्त्यैव व्याख्यायते प्रत्ययितशेषेण हीन्द्रियविषयं वेत्यस्मिन्
समुच्चयायौ वाशब्दो भवेदिति । तत्र, अनेकार्थस्वाग्रिनातानाम् । दृष्टं हि
निष्ठातानामनेकार्थत्वम् । न तु प्रत्ययितशब्दस्य साधुदर्शिवचनत्वम् । अपि
च समानोऽयमावयवोऽनुयोगः । तत्रापि हि प्रत्युदाहरणगतो वाशब्दः सञ्जात-

१. 'क्षि', २. 'वाले' क. पाठः. ३. 'अत एव तं' ख. पाठः. ४. 'दि' ख.
क. ग. पाठः. ५. 'केत' तदपि न, अ' ग. पाठः.

परेण मूलसद्भाव इन्द्रियेण तु दर्शितः ।

अप्रामाण्यनिवृत्त्यर्थं दोषाभाजोपवर्णनम् ॥ १०७ ॥

यार्थ एव । न ह्यप्रत्ययितवाक्यमात्रमिन्द्रियविषयमात्रं वा मिथ्या, भवत्सिद्धान्ते अप्रत्ययितेन्द्रियविषयानिन्द्रियविषयप्रत्ययितवाक्यसम्बन्धत्वाभ्युपगमात् । अतो न कश्चिद् विशेषः । पूर्वापरविरोधमात्रमाधिकमेवंवादिभिः स्वीकृतम् । यदि त्व्युच्यते न प्रत्ययितप्रत्युदाहरणमथाप्रत्ययितादिति । किन्तु प्रत्ययितवाक्यमनर्थकं प्रमाणमित्युक्तम्, इतरथा स्वप्रमाणपर्येषं, तदेव तु अनिन्द्रियविषयमप्रमाणमिति 'अथाप्रत्ययितादि'त्यादिनोच्यत इति । तदुक्तम् । यदैव हीन्द्रियविषयमनाप्तवाक्यं प्रमाणमित्युक्तं, तदैवाद्यादिदमुक्तं भवति विपरीतप्रमाणमिति किं तत्पदार्थेन । यस्य तु प्रमाणोदाहरणे विशेषणद्वयमुपात्तं, तस्यैव तद्व्यतिरेके तत्कथनमर्थवत् । प्रत्ययिताभावमात्र एव तावदप्रामाण्यम् । अप्रत्ययितस्य ह्यप्रतीतवादितयावधृतस्य वचनाश्रितदेवमिति विपर्ययः, कथञ्चिद् वा संशयो भवति । उभययापि चाप्रामाण्यमेव । यद्यपि पात्र न शुब्दः स्वमादिह्ना संशयहेतुः, तथापि वक्तारं कचिद् व्यभिचारदर्शनाद्, यथायथं संशयविपर्ययो भवतः । तावता चाप्रमाणमनाप्तवाक्यः । प्रत्ययितस्य तु नानिन्द्रियविषयमप्रमाणमेव । तस्य हि निश्चयजनकं वचः स्वतःप्राप्तप्रामाण्यमेववाच्यवाददर्शनादप्रमाणं भवति । एवंभोभयप्रत्युदाहरणोपपत्तिः । अतः सूक्तं परमते ग्रन्थव्याघात इति । यत् इदं व्याख्यानमनुपपन्नमतः पूर्वव्याख्या सापीयसीत्याह — तस्मादिति । अस्यार्थः — पूर्वेषु 'तच्चैतु प्रत्ययितादि'त्यनेन प्रत्ययितवाक्यस्य सत्यतोच्यते । परेण तु 'इन्द्रियविषयं वेत्यनेन मूलसद्भावं दर्शितः । प्रत्ययितस्य वचो वक्तुरेव प्रमाणमूलं प्रमाणं, न श्रोतुरिन्द्रियविषयमनुवादप्रसङ्गादिति भाव इति ॥ १०६३ ॥

नन्वेवं प्रत्ययितत्वेन प्रामाण्यं वदता भाष्यकारेण गुणत एव प्रामाण्यमुक्तं भवति । गुणे हि प्रत्ययितत्वमत आह — अप्रामाण्येति । दोषाभाव एवात्र प्रत्ययितत्वोपन्यासेनोपवर्णितः, न तु गुणादेव प्रामाण्यमिति ।

१. 'यमा' ग. पाठः. २. 'कचय', ३. 'आनुवादितया' ज., 'आप्रत्ययित-
तया' ग. पाठः.

गुणात् प्रामाण्यमित्येवं तत् पूर्वं सुनिराकृतम् ।

पूर्वत्र प्रतिषिद्धत्वाच्चेतत् प्रामाण्यकारणम् ॥ १०८ ॥

समुच्चयार्थो वाशब्दः पूर्वस्मिन्नुत्तरत्र च ।

विकल्पेनोभयोराह प्रत्युदाहरणे पृथक् ॥ १०९ ॥

शक्येऽप्यसत्ये मिथ्यात्वं दृष्टं सत्येऽप्यशक्तिके ।

कस्मादेवं व्याख्यायते, अत आह — गुणादिति । वर्णितमिदं दोषाभावमात्रौपयिका गुणाः, न गुणतया प्रामाण्ये कारणमनवस्थाप्रसङ्गादिति । अतस्तदनुसारेणैव भाष्यव्याख्यानमुचितमिति ॥ १०८ ॥

ननु यदीन्द्रियविषयत्वं प्रत्ययितवाक्यस्य विशेषणमेवं न शक्यन्तरस्य, कथं तर्हि विकल्पार्थेवाची वाशब्दः, अत आह — समुच्चयेति पूर्वस्मिन्नन्तेन । पूर्वं तावत् समुच्चयार्थ एव वाशब्द इति । उत्तरस्तु विकल्पार्थ एवेत्याह — उत्तरत्रेति । उभयोः प्रत्ययितेन्द्रियविषयविशेषणयोर्विकल्पेन प्रत्युदाहरणे दर्शयतीति ॥ १०९ ॥

ते एव प्रत्युदाहरणे दर्शयति — शक्येऽपीति । असत्ये असत्यवादिनि पुरुषे शक्येऽप्यर्थे यद् वाक्यं तस्य मिथ्यात्वं शक्यते गृहीतमिति शक्ये अनतीन्द्रिये दृष्टार्थ इत्यर्थः । दृष्टसत्योऽपि प्रत्ययितो यदाशक्तिको भवति, प्रत्यायमानमर्थं गृहीतमसम्भावितशक्तिरिति यावत् । तदा तद्व्याक्यमपि मिथ्येति किं पुनस्तथाविधेऽर्थे प्रत्ययितो वाक्यं प्रणयति । बाढम् । यदा भ्राम्यति यथा ध्रुतिविरोधवाक्यस्यस्मृतिसिद्धान्ते स्मृतिनिवन्धनकारं, यथा च दृष्टार्थसत्यवहार एवातः कुतश्चिद् भ्रमनिमित्तात् कमपि संलग्नमारचयति तदेसम्भवत्प्रमाणं वचो मिथ्या भवति । विप्रतिष्ठा तु तस्य न सम्भवति । नच न भ्रान्तिरपि, ब्रह्मर्षिणामपि भ्रान्तिराशङ्क्यते, किमङ्ग पुनरचीचीनानामाज्ञानमिति । अत्रापरं भाष्यम् 'अशक्यं हि तत् पुरुषेण ज्ञातुमृते वचनात्' इति । तत्र न विषयः किं तदनुत्पन्नं परामृश्यत इति । वाक्यं हि प्रकृतं, न तद् ज्ञातुमशक्यं सुज्ञानत्वात् । विषयस्तु समाज्ञानगतो न तावत् तदा निष्कृष्यपरामर्शमर्हति । विलिङ्गत्वात् । पुलिङ्गो हि विषयः नास्ती ननु-

१. 'असत्यवायिनि', २. 'न' क. पाठः. ३. 'रा' ग. पाठः. ४. 'न',

५. 'वेकम' क. पाठः.

नानेन वचनेनेह सर्वज्ञत्वनिराक्रिया ॥ ११० ॥

वचनादृत इत्येवमपवादो हि संश्रितः ।

यदि पट्टभिः प्रमाणैः स्यात् सर्वज्ञः केन वार्यते ॥

सकलितत्त्वच्छन्दपरामर्शः । तस्माद् व्याख्येयमिदम् । तदुच्यते । ज्ञातु-
मिति सामान्यतो ज्ञानसम्बन्धोपस्थापितं ज्ञेयं तदिति निर्दिशति । एत-
दुक्तं भवति — यत् तदिन्द्रियाणामविषयभूतं ज्ञेयं, तत् पुरुषेण नतं वच-
नाद् ज्ञातुं शक्यमिति समासाश्चिष्ट एव विषयार्थो ज्ञेयतया परामर्श्यते ।
इदं च सर्वज्ञनिराकरणपरतया कैश्चिद् व्याख्याते, ताञ्जिराकरोति — ना-
नेनेति । अस्याभिप्रायः — न तावदिह सर्वशब्दः श्रूयते सर्वे अर्था ज्ञातुं
न शक्यन्त इति । नच सर्वज्ञनिराकरणं कश्चिदप्युच्यते, धर्माधर्मज्ञाननिषे-
धमात्रेण चोदनैवेति प्रतिज्ञासिद्धेरिति ॥ ११० ॥

अपिच न ज्ञातुं शक्यत इत्युक्त्वा वचनादृत इति पुनरपवादो भा-
ष्यकारेणाश्रितः । अतोऽप्यगम्यते अतीन्द्रियज्ञानमेव भाष्यकारो वारयति, न
तु सर्वज्ञानम् । अतीन्द्रियं हि वचनादृते ज्ञातुमशक्यमित्यभिप्रायेणाह —
वचनादिति । अपिच भावाभावात्मकस्य जगतः पूर्णं भागो भावप्रमाणै-
रुक्तो भागोऽभावप्रमाणेनावगम्यते इति पट्टभिः प्रमाणैः योदा भिन्नं
सर्वं प्रमेयमवगम्यत एवेति नायमीदृशः सर्वज्ञो निराकार्यः एवेत्याह — य-
दिति । नन्ववगतं तावद् नानेन सर्वज्ञो निराक्रियत इति । किं नामा-
नेन क्रियते । पूर्वेण तावत् पौरोक्ष्यापौरोक्ष्यवाक्ययोर्मिथ्यात्वे हेतुसदसद्भावो
दर्शितः । अंशे च साध्यविकलता । तदेतावतैव पथवसिते किमशक्यमित्या-
दिनाशङ्क्य निराक्रियते इति न ज्ञायते । उच्यते — प्रत्ययितवाक्यमती-
न्द्रियविषयमप्रमाणमित्युक्तम् । तथेदमाशङ्क्यते किमिदं प्रत्ययितवचनम-
तीन्द्रियविषयमिति । अप्रतिहतदर्शनशक्तिरेव दासः, स खलु काष्ठप्राप्तज्ञान-
प्रकर्षो धर्मो धर्मव्यपरोक्षमीक्षत एव, अतश्च न चोदनैवेत्यवधारणमुपपद्यते ।
तत्रेदमुत्तरमशक्यं हीति । नायमेतावानतिशयः कल्पित् पुरुषस्य यदती-
न्द्रियं विषयं द्रष्टुं वचनमन्तरेण शक्नोतीति । इदं च सूत्रकारेणैव प्रत्यक्ष-

एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो येन कल्प्यते ।

नूनं स चक्षुषा सर्वान् रसादीन् प्रतिपद्यते ॥ ११२ ॥

यज्जातीयैः प्रमाणैस्तु यज्जातीयार्थदर्शनम् ।

भवेदिदानीं लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभूत् ॥ ११३ ॥

यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्घयन्त ।

सर्वे वक्ष्यमाणमनागतावेक्षणं भाष्यकृता प्रतिज्ञासमर्थनार्थमुक्तम् । तदेव तु
न्यायकथायाः क्षेत्रमिति तत्रैव विस्तरेण सर्वज्ञं निराकर्णायामः ॥ १११ ॥

नन्वस्तु पट्टभिः प्रमाणैः पट्टप्रमेयवित् सर्वज्ञः । एकेनैव तु चक्षुषा
सर्वगोचरं ज्ञानं जन्यत इति निराकार्यम्, अत आह — एकेनेति । अयमभि-
प्रायः — दिव्येन चक्षुषा सर्वं बुद्धो जानातीति ये वदन्ति, ते नूनं स्वय-
मपि चक्षुषा रसादीन् प्रतिपद्यन्ते । कथमपरया स्वभावनियमं जानन्तो बुद्ध-
चक्षुषः सर्वगोचरतामातिष्ठन्ते । एवं च सन्तु स्वयमेव सर्वसंविदः । किं
परप्रत्ययाश्रयणेन्युपालभमानोऽतितुच्छतया नायं पक्षो निराकरणं प्र-
योजयतीति दर्शयति । एष चानिराकरणच्छलेन निराकरणमार्गं एव वार्ति-
ककृता दर्शितः शिष्यान् व्युत्पादयितुम् । इतरथा तु कियमाणोऽसङ्गत
एव भवेदिति ॥ ११२ ॥

आह — यद्यप्यर्थाचीनानां चक्षुर्न सर्वगोचरं, तथापि बुद्धचक्षुः सा-
तिशयं दिव्यमासीत् सर्वगोचरमिति किमुपपन्नम्, अत आह — यज्जा-
तीयैरिति । अस्यार्थः — चक्षुरादिजातीयैर्हि प्रमाणै रूपादिजातीयस्य सम्ब-
न्धस्य वतमानस्य चावले दर्शनमुपलभ्यते, अतः कालान्तरेऽपि तत्रैवाभू-
दिति युक्तम् । एवं हि दृष्टानुसारिणी कथना कृता भवति । प्रयोगश्च भ-
वति — बुद्धचक्षुर्नोतीतादिविषयं, चक्षुश्चादभेदादिविषयवत् । अचक्षुर्नो,
अतीतादिविषयत्वात् शब्दवदिति ॥ ११३ ॥

नन्ववगतं तावत् प्रमातृभेदाद् दूरे दूरतो च चक्षुः प्रकाशयतीति तत्
काष्ठप्राप्तप्रकर्षं सर्वं प्रकाशयिष्यति । ज्ञानस्यापि यथोक्तं लोकशास्त्रयो-

दूरसूक्ष्मादिदृष्टौ स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥ ११४ ॥

तिशयो दृष्टः । तत् कचिदाश्रये समासादितपरप्रकर्षं सर्वगोचरं भविष्यति । भवति चात्र सातिशयं काष्ठप्राप्तमवगतं यथा विवित परिमाणम् । सातिशयं च ज्ञानम् । अतस्तेनापि कचिदाश्रये परिनिष्ठतत्त्वम् । एषा च ज्ञानस्य परिनिष्ठितिया सर्वविषयता महाविषयतयैव यशोत्तरमातिशयागमादित्यत आह—**यत्रापीति सामर्थ्यमन्तेन ।** अयमभिप्रायः— सत्त्वं च चक्षुषः प्रकर्षो ज्ञानस्य च, नतु स्वायंमतिक्रम्य । उन्मीलितचक्षुषो हि प्रतीयतः यद्यपि नीलपीतादिभेदभिन्नमनेकमपि रूपं प्रकाशत इति नैकत्र रूपे चक्षुर्नियम्यते, नानादेशपरिमाणार्थपरिच्छेदाच्च न देशपरिमाणायाम् । तथापि तु न स्वायंमतिक्रम्य चक्षुषा किञ्चित् प्रकाश्यते इत्यस्ति नियमः । कथास्य स्वार्थः, येन सन्निकृष्यते । यथा रूपी रूपं स्तौकार्थसमवायिनश्च । रूपिणा तावद् द्रव्येण संयुज्यते भौतिकं हि तदिदं प्रत्यक्षसूत्रे वक्ष्यते । रूपतदेकार्थसमवायिभिश्च संयुक्तसमवायात् सन्निकर्षः । नचैतावता रसादिषु प्रसङ्गः, योग्यतासहिता प्राप्तिः सन्निकर्ष इति तत्रैव वक्ष्यते । योग्यता च कार्यदर्शनानुसारं यथाकार्यमवतिष्ठते । अत एवातिदूरवर्तिनोऽपि भावा न चक्षुषः स्वार्थीः । एवमजातावृत्तितादयः । तदेतत्त्वेव स्वार्थेषु चक्षुः प्रकर्षमनुभवेत्, न परविषये शब्दादौ । एवं श्रोत्रेऽपि दर्शयितव्यम् । एतावन्नाश्च स्वार्थं दृश्यते प्रकर्षो यदनतिदूरान्तिस्सूक्ष्मभावप्रकाशनम् । तदिह स्वार्थव्यभिचारात् तदवच्छिन्नैव व्याप्तिरवगतेति न सर्वविषयप्रकाशानुमानाय घटते । प्रतिहेतुर्गणित एव । ज्ञानस्यापि चार्थं स्वार्थो यत्रास्य कारणमस्ति । षोडापि च प्रमाणज्ञानकारणं विभक्तं तद् यत्रास्ति, तत्र यथायथमन्यासवशाद् ज्ञानं प्रकृत्यत एव, इत्येते च । पृष्णिः प्रमाणैः संक्षिप्तः सर्वज्ञ इत्युक्तमेव । विस्तरेण तु सर्वेऽर्थैः प्रत्यक्षमीक्ष्यन्ते इति नैष ज्ञानस्य प्रकर्षः सम्भवति, प्रत्यक्षकारणानां स्वविषयप्रकाशप्रकर्षनियमात् । तदपीनत्वात् तु ज्ञानस्य तत्रियमादेव नियमः । अतो न स्वार्थमतिक्रम्य प्रत्यक्षस्य सामर्थ्यं सम्भवति । भविष्यद्ग्रहणमुपलक्षणं भविष्यत्यतोते वर्तमाने च । सविशेषैर्निखिलशुब्धनावलम्बिनि भावभेदे नो खल्वस्ति नाम भाजनमेतावतोऽतिशयस्य कश्चिद् यो देहस्यैकस्य कस्यचिच्छोमानि परमाणून् वा सङ्कलविमुलम् । (प्रमेव सर्वं ?) नन्ववर्तमानमपि चक्षुषा प्रकाश्यत एव भ्रान्ता-

विन्दं रजतमिति । न च तत् स्मरणं, बाधोन्निद्रयापेक्षत्वात् । न च शुक्ति-
कैव तत्र प्रकाश्यत इति युक्तं वक्ष्यते, अत्र प्रकाशस्थानन्यविषयत्वात् ।
इतरथानाश्वासात् । अतः कचिल्लम्भप्रकर्षेण चक्षुषैव सर्वमजातादि प्रकाश-
यिष्यते । अस्तु वा संयुक्तसंयोगात् सर्वार्थसन्निकर्षः । यदेव हि किञ्चित्-
चक्षुषा सन्निकृष्यते, तेनैव प्रणाल्या संयुक्तं सर्वमिति संयुक्तसमवेतानामि-
वानिवार्यस्तत्संयोगिनां सन्निकर्षः । मैवम् । एवं हि न कश्चिदेवज्ञो भवेत्,
सर्वस्य तथाविधसन्निकर्षव्यभिचारात् । यत्त्ववर्तमानमपि चक्षुषो विषय
इति, तन्न । शुक्तिरेव हि भ्रान्तो चक्षुषो विषयः प्राप्यकारित्वात्, अस-
न्निहितरजतप्राप्त्यसम्भवात् । इतरथा त्वनपेक्षितार्था एवासिद्धितरजतादि-
विग्रमा भवेदुः । नचैवमात्रे, निरपेक्षानविग्रमादर्शनात् । कथं तर्हि तैमिरि-
कस्य केशदर्शने, न हि तत् किञ्चिद् आश्रमेपेक्षते । असत्केशारोपप्रवृत्तेः ।
न । तत्रात्रालोकांशोर्ना तथा प्रतिभासत्, सूक्ष्मत्वाच्च तेषामन्यदन्त्याका-
रतया गृहीतमिति न लक्ष्यते । कथमिदानीमन्याकारतया वेदनं, दोषेभ्य
इति भाष्यकारो वक्ष्यति । समानं चेदमितरस्यापि । तवापि क्षवर्तमानं
रजतं वर्तमानतयावगम्यत इति समानोऽनुयोगः । यदि दोषतः, कः दोषः
शुक्तो रजतानुभवस्य । शुक्तिरेव रजतानुभवस्य दोष इति चेत्, हन्तैवम-
योपेक्षिता चोपपादिता भवति । नेदं रजतमिति च प्रसक्ततादृश्यानिवारणेन
बाधकज्ञानमितीदमेव साधु मन्यामहे यद् वर्तमानमवर्तमानरजतकारिणावसी-
यते, नो वर्तमानमेव रजतं वर्तमानता । तस्मात् सिद्धे सन्निहितवर्तमान-
विषयेव चक्षुः रजतादीन् प्रकाशयतीति न तावच्चक्षुषं प्रत्यक्षमनागतादी-
नामीक्ष्याय क्षमते इति ।

स्यादेतत् — अस्तु चक्षुषो विषयनियमः प्राप्यकारित्वात् । मनसु
सकलतांतादिविषयं किं नेष्यते इति मानसप्रत्यक्षगोचरा भविष्यदादयो
भावा भविष्यन्तीति । तन्न । मनसो पश्चिरस्वातन्त्र्यात् । इतरथा त्वन्धाधभावप्र-
सङ्गात् । तस्यापि मनसो भावात् । कथं तर्हि प्रथमज्ञानप्रक्षयिणीन्द्रियव्यापारे

भविष्यति न दृष्टं च प्रत्यक्षस्य मनागपि ।

द्वितीयक्षणोपलब्धिः न चेन्मनो बहिः स्वतन्त्रम् । न, तत्रापीन्द्रियव्यापार-
विरामात् तज्ज्ञानविरामोपपत्तेः । का कथं स्वेष्टे । तत्र खलु वर्तमानतया
विविधान् संसर्गान् मनो दर्शयति । न, स्थितित्वात् । तत्र च मनसोऽस्वत-
न्त्रस्य वक्ष्यमाणत्वात् । कथं वर्तमानमासः । दोषात् । व्यक्तश्च दोषो निद्रा ।
यथा वक्ष्यति 'निद्रा मिथ्याभावस्य हेतुरिति' । कथमनुभूते स्थितिरिति चेत् ।
वक्ष्यति 'अत्रजन्मन्येकत्र' इति । नन्ववगतं प्रतिभासु मनसः स्वातन्त्र्यम् । के-
षाम् । यथार्वाचीनानां, न । तासां लिङ्गाद्याभासजत्वात् । प्रायः सहचरितद्व-
यप्रसादोद्देश्यप्रभाविता हि प्रतिभा, नलैकान्तिकहेतुका । अत एवाभिन्वया-
त्मिका बुद्धिः । अथ लोकोत्तराणां, न । तासामस्मदादिप्रतिभास्त्वभावानतिवृत्ते-
रिति वक्ष्यामः । विमतिपदं च लोकोत्तरत्वं नास्मदादिभिः कश्चिदाश्रयिष्यते ।
बाह्यलिङ्गादिनिर्देशं च बहिर्मानाक्षे वर्तमाने सर्वस्यानोपेक्षितोपायान्तरो म-
नोमात्रनिष्पन्नः प्रसजन् सर्वेषां केनापवर्तोयेतुं शक्यते । अदृष्टवेशोपाहि-
द्गायनोपेक्षं बहिर्दृष्टिरित्यत इति चेद्, न । इन्द्रियान्तरारम्भवैयर्थ्यात् । तत
एव तसददृष्टवेशोपाहितसंस्कारात् सर्वप्रतीतिसेद्धेः । तदपि वा व्यर्थम्, अक-
रणस्यैव चाल्मनोऽदृष्टवेशोपादेवं प्रतीतिक्रियासिद्धेः । अथ नादृष्टमनुपायवैयर्थ्यं
साधयतीति भासूत् शरीरारम्भवैयर्थ्यमिति । एवं तर्हि न लिङ्गाद्यनोपेक्षामपि
मनः कश्चिद् वर्तमानमुपलब्धमित्यस्य तदपि बहिर्बाह्योपेक्षम् । अतो न मान-
समपि प्रत्यक्षं भविष्यदादी समर्थमिति सिद्धम् । भावनाचलजमपि सर्वज्ञ-
निराकरणक्षेत्रे निराकरिष्यामः, अवगतविषयत्वाद् भावनायाः । तथा सति
च भावनवैयर्थ्याद्, अधिकस्य च ततोऽप्यसिद्धेः । अपिच भावनाचलज-
मक्षयं वा, न वा । न तावदक्षजमित्युक्तम् । सर्वज्ञाक्षेपेरिक्षयस्यानन्तर-
मेवोक्तत्वात् । अनक्षजं तु न प्रत्यक्षम्, जेवर्थत्वात् प्रत्यक्षशब्दस्य । अत
एव न भविष्यति प्रत्यक्षस्य सामर्थ्यं दृष्टमित्याह — भविष्यतीति । प्रत्य-
क्षस्य हि न भविष्यद्विषयता, तद्विषयस्य वा न प्रत्यक्षत्वेत्याभिप्रायः ।

१. 'नस्मा' । २. 'ति दोषो मि' क. पाठः. ३. 'प्रज्ञाति' क., 'प्रति-
पातोति', ४. 'पि भावार्थे', ५. 'क्षमसमर्थ' ख. पाठः. ६. 'तर्हि इदमपि' क.
पाठः. ७. 'ति भा', ८. 'क्षेः सा', ९. 'असमर्थ' ख. पाठः.

बाह्यान्तःकरणं प्रत्यक्षनिराकरणेऽप्ययमेव भागो व्याख्येयः । न चाक्षुषस्य
मानसस्य वा भविष्यदादी सामर्थ्यमित्यर्थः । अपिच योगिज्ञानगोचरं स-
र्वमनुभूयता कथं योगेना सर्वमनुभूयत इति वाच्यम् । यदतीताद्यपि वर्त-
मानतया योगोभितरसीयत इति, एवं तक्षोत्तमसदृशदोषा मिथ्या योगि-
ज्ञानम् । अथ तु यथावस्थितमेव सर्वं योगिनानुभूयत इत्युच्यते, एवं तर्हि
नार्तादिदोषेष्वपरं प्रत्यक्षतोपपत्तिः । अनुमानेऽपि प्रसङ्गात् । एवञ्च वर्त-
मानावर्तमानावपि ज्ञानं प्रत्यक्षमित्येवैवैशस्यम् । स्थानमर्तं — कल्प-
नाविरहः प्रत्यक्षस्यम् । अतीतादिविषयमपि योगिनस्तर्द्रहितम् । अतः प्र-
त्यक्षमिति । तत्र । पूर्वोपरकालसम्बन्धस्याविकल्पेन ग्रहीतुमशक्यत्वात् ।
का चेयं कल्पना । यद्यभिलाषेर्नो प्रतीतिः, श्रौतमप्रत्यक्षं भवेत् । अथाभि-
लपसंसर्गयोग्यप्रतिभासाप्रतीतिः, कल्पनासामान्यरसवेदनमप्रत्यक्षं भवेत् ।
यदापाहुः — "नैनमेवमभिलाषेन संसृजति । तथो वृत्तेरात्मनि विरोधा-
दिति" । तदुक्तम् । असत्यप्रभिलापसंसर्गे तत्संसर्गयोग्यस्य सामान्यात्म-
नस्तत्र निर्मासात्, तावता च कल्पनात्मानपायात् कल्पनापोहत्वानुपपत्तिः ।
अथान्यरूपरापोः कल्पना, योगेज्ञानव्ययजातादितु वर्तमानरूपोपेक्षैव वर्तत
इति न कल्पनापोहम् । अपिचान्यथास्थितस्यान्यथाभावानाद् भ्रान्तमेव योगि-
ज्ञानमभ्रान्तपदेन व्यावर्तितं कथं प्रत्यक्षम् । यथा हि तिमेरादिदोषेष्वन-
प्रयवं केशज्ञानं भ्रान्तमित्यभ्रान्तपदेन व्यावर्त्यते, एवं योगिनामपि सर्व-
स्मिन् वर्तमानावभासं भ्रान्तमेवेत्यभ्रान्तपदेन व्यावर्तितं न प्रत्यक्षं भवेत् ।
साक्षात्कारिता तु नागिन्द्रियजस्य ज्ञानस्य सम्भवतीति प्रत्यक्षसूत्रे व-
क्ष्यामः । अपिचार्यसामर्थ्यसमुद्भवं प्रत्यक्षं योगिज्ञानं चासदज्ञातयर्थस-
मुद्भवं कथं प्रत्यक्षम् । एतदपि भविष्यत्त्वप्रतिपादनमेव सर्वं दर्शितमित्यनु-
सन्धातव्यम् ।

स्थानमर्तं — सर्वमेव प्रत्यक्षमसशिहीतावभासं, ज्ञानार्थयोः कार्य-
कारणभावेनायोग्यपचात् । अतो नागेन योगिज्ञानं दुष्यतीति । सर्वेवं कि-
तर्हि प्रकाशते । ज्ञानाकार एवाभिनेहितः । एतावेदयर्थस्य आक्षेपं यज्ज्ञा-
नाकारार्णहेतुत्वम् । यथेवमर्थेकदेशोऽपि नावक्ष्यते इति दूरं सर्वज्ञानम् ।

१. 'प्राप्त' क. ग. पाठः. २. 'हाह' मि' क. पाठः. ३. 'समप्रकाशमे' क. ग.
पाठः. ४. 'दृष्टहीतम्' । ५. 'भावार्थ' क. पाठः. ६. 'वेवैर', ७. 'वक्षानय',
८. 'अज्ञात' ख. पाठः.

सामर्थ्यं नानुमानादर्लिङ्गादिरहिते कश्चित् ॥ ११५ ॥

अथ ज्ञानकारवेदन एवाथैवेदनाध्यवसानाश्रयिहानिः, कथमन्यवेदेनान्य-
वेदनाध्यवसायः । अविययेति चेत् । अहो महातुभावः सर्वज्ञः, यस्येयमे
तावती महाविषया अविद्या । वस्मेकदेशदर्शिन एवैषामविद्यापि तावदेली-
यसी । किञ्च, इदं सर्वं क्रमेणावसीयते सुस्पष्टं वा, न तावत् पूर्वं कल्पः ।
अनन्तानामुल्लेखदयतां पूर्वापरकोटिविरहिणां च क्रमेणानुभविष्यन्त्यवस्थात् ।
अत एव न यौगपद्यम्, अनन्तानामञ्जतादिवृत्तप्रत्युत्पन्नानां यौगपद्यास-
म्भवात् । अपिच किमिदं सर्वं नाम यद्विद्वान् सर्वज्ञो भवति, एकेन केन-
चिदुपाधिनावच्छिन्नमोदनादि सर्वशब्दाव्यक्तया प्रसिद्धम् । न चैवमज्ञा-
तादेश्योऽर्थो इति कथं सर्वपदार्थः । आनन्त्यं सर्वतेति चेत् । नन्विमयि-
त्तानवधारणात्मिकैवेति कथं तद्विदः सर्वविता । अतः सिद्धं न किञ्चित्
कस्यचित् सर्वगोचरं प्रत्यक्षमिति । यदपि प्रकर्षतां काष्ठाप्राप्तिरवपता
यथा विनियति परिमाणरूपेति ज्ञानमपि कश्चित् परिनिष्ठं गतं सर्वविषयं
भवतीति । तदयुक्तं, प्रकर्षं खलु काश्चित् काष्ठमपिष्टाय सज्जितमहे यद्
विरमतीति । असम्भावनीयपरावस्था तु काष्ठा इति हेतुनैकान्तिकः । न खलु
कार्यद्रव्यं षट्मणिकादि सातिशयपरिमाणं विदितमपीमां दशमनुभवति,
यतः परमसम्भावनीय एव महिमा । एवं तेनैवं निरवशेषप्रज्ञाणोदपरिपूर-
णादनवकाशमिरतः । अथ गुणधर्मोऽयमिच्छुष्यते, तन्न । एवमपि पूर्वोदो-
षांगतिवृत्तेः । गुणो हि गरिमा । न तस्यैतावन्तमतिशयं पश्यामः, यतः
परमपरं न सम्भवतीति । यदि खलु सर्वगुरुभिः सम्मुखैकं किञ्चित् कार्य-
मारभ्यते, एवमेतत् सम्भवेदपि, न चैतदस्ति । यदपि नभसि परिमाणं नि-
दर्शितं, तदयुक्तम् । परिमाणं नामावच्छेदः । तद् यथयस्त्वाकाशे ततस्त-
दपि नासम्भावनीयपरावस्थमिति साध्यविकल्पा । अथानन्तमेव नमोऽनु-
पगम्यते, कथं तर्हि तत्र परिमाणं निदर्शयते, परिमाणमाव एवास्यानन्त्यम् ।
अतो विरुद्धमेवेदं परिमितमनन्तं चेति सुक्तं भविष्यति प्रत्यक्षमसमर्थमिति ।
इह च पूर्वगमा इन्द्रियाणां सर्वविषयत्वेनातिशयो वारितः । उत्तरस्मिन्

सर्वज्ञकल्पनान्येस्तु वेदे चापौरुषेयता ।

तुल्यता कल्पिता येन तेनेदं सम्प्रधार्यताम् ॥ ११६ ॥

सर्वज्ञो दृश्यते तावत्शेदानीमस्मदादिभिः ।

प्रत्यक्षज्ञानस्येति विवेक इति । प्रत्यक्षगोचरे भविष्यदादौ सर्वस्मिन्स्तथास-
लिङ्गदर्शनासम्भवादनुमानमपि न सम्भवति । सादृश्यान्त्यथानुपपद्यमानाथै-
दर्शनासम्भवाच्च नोपमानाधार्ता । अभावोऽपि न सर्वस्य कस्यचिदेवावग-
म्यते, दृश्यादर्शनात्मको ज्ञाभावः । ननु सर्वं कदाचन दृश्यम् । शब्देनापि
विस्तरेण सर्वार्थावधारणमसम्भावनीयमेवेत्यभिप्रायेणह — नानुमानादे-
रिति ॥ ११५ ॥

अत्र परैरुक्तं — नन्वियमसम्भावना नित्यवेदानुपगमेऽपि समाना ।
नहि सम्भवत्युक्तप्रति नाम वाक्यं भवतीति सर्वोपमानां कृतकत्वेनाव-
गतेः । तद्येदेदमात्मनित्यत्वमसम्भावनीयमाश्रित्याभ्युदयनिःश्रयसार्थमारम्भो
वेदवादिनाम्, एवमितरेषामप्यदृष्टपूर्वसर्ववित्प्रामाण्येनेति न विशेषः । अत
आह — सर्वज्ञेति । अयमभिप्रायः — सत्यमिदमुक्तं परैः । किन्तु सम्प्र-
धारणीयमिदमस्ति । अनयोः कल्पनयोस्तुल्यत्वं न वेति । येन कारणेन परै-
स्तुल्यत्वमापादितं तेन कारणेनेदं तुल्यत्वमस्ति नास्तीति सम्प्रधारणीयम-
स्माभिरिति ॥ ११६ ॥

तामिदानीं सम्प्रधारणामवतारयति — सर्वज्ञ इति । अयमभि-
प्रायः — साधकवाचकप्रमाणतुल्यत्वे हि तुल्यत्वं भवति । न चेद् तदस्ति ।
सर्वज्ञो हि न तावदस्यदादिभिरुल्लभ्यते । अत एव नास्मज्जातीयैः, स्वभा-
वनियमात् । एतेदेवाभिप्रेत्यादिशब्दः प्रयुक्तः । अन्येषामप्यस्मादिधानामस-
र्वविदां न सर्वविज्ञानं सम्भवतीत्यभिप्रायः । एतच्चोपरिष्टाद् विवरिष्यत
एव । वेदानां च न तावत् कर्तापेक्षे दृश्यते, पूर्वकोटेरनवगमात् । नच
सम्भाव्यते, अतीन्द्रियाधर्मात् । वक्ष्येत्येतत् “लोके सन्नियमात् —”
(१.१.२६) इति । न चानुमीयते, अभावविरोधात् । असन्निकृष्टाधेयविषयं
ज्ञानमानं, वेदेषु चारद्यार्थनिमित्तेष्ववश्यमेव निर्माता स्मर्यते । अतोऽदर्श-
नादस्मरणाच्चावधूताभावस्य न कर्तारनुमानं सम्भवति । एषैव च नित्यता

निराकरणवच्छब्दस्या न चासीदिति कल्पना ॥११७॥
न चागमेन सर्वज्ञस्तदीयेऽन्योन्यसंश्रयात् ।
नरान्तरप्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम् ॥ ११८ ॥
न चाप्येवम्परो नित्यः शक्यो लब्धुमिहागमः ।
नित्यश्चेदर्थवादत्वं तत्परं स्यादनित्यता ॥ ११९ ॥

वेदानां यः कर्तुर्भावः । अतः प्रमाणवती नित्यत्वकल्पना वेदानाम् । सर्वज्ञकल्पना तु न तथेति साधकवापकतुल्यत्वाभावात् कथं तुल्यतेति । ननु नादर्शनमात्रादभावः सिध्यति सत्स्यपि विप्रकृष्टेषु सम्प्रवादनेकान्तात् । अपिच व्यापकनिवृत्त्यर्थानिवृत्त्या व्याप्तत्वात् तया व्याप्यनिवृत्तिरवधार्येतापि । अर्थाः प्रमाणस्य व्यापकाः । नच प्रमाणमर्थानां व्यापकमहेतुत्वादतादात्म्याच्च । अतो न प्रमाणनिवृत्तिमात्रेणाभावः सर्वविदेऽवगन्तुं शक्यते । अत आह — निराकरणवदिति । अयमभिप्रायः — प्रमाणाधीना हि वस्तुव्यवस्थितयः । न केनचित् प्रमाणेन सर्वज्ञ इदानीं तावदवगम्यते । नच कालान्तरादमुदिति कल्पयितुं शक्यते यथा निराकर्तुमनुमानेन कालत्वादिदानीन्तनकालवदिति । कारणभावस्य च कार्याभावेन नियतत्वात् सर्वज्ञाकारणभावेन तद्वैधायकज्ञानकार्याभावानुमानाद्, ज्ञानकारणभावस्य चानन्तरसत्त्वात् । अतो न प्रमाणनिवृत्त्या सर्वज्ञं संशयोऽपि दर्शयितुं शक्यते । निराकरणहेतुवत्कीयस्त्वेनाभाववगमादिति ॥ ११७ ॥

स्यादेतत् — नामगम्यस्याभावः सर्वविदेऽवगम्यते, तद्विरोधादेव, अत आह — नचेति । कस्मादागमेन नावगम्यते । अत आह — तदीय इति । आगमो हि तदीयो वा तस्मिन् प्रमाणं, परान्तरप्रणीतो वा । न तावत् तदीयः, अन्येन्याश्रयाभावे । सिद्धे हि बुद्धस्य सर्ववित्त्वे तदागमः प्रमाणं, तदागमाप्याह तस्माद्विरिति । नरान्तरप्रणीतस्तु प्रमाणत्वेनानभिमत एवेत्याह — नरान्तरेति ॥ ११८ ॥

स्यादेतत् — नित्यागमगम्य एव सर्वज्ञः, अयते हि 'सर्ववित्' 'सर्वस्य कर्तेति, अत आह — नचेति । अयमभिप्रायः — तात्पर्यं हि शब्दः प्रमाणं, न चैवम्परो नित्यागमो लब्धुं शक्यत इति । किम्परस्तर्ह्येत

आगमस्य च नित्यत्वे सिद्धे तत्कल्पना वृथा ।
यतस्तं प्रतिपद्यन्ते धर्ममेव ततो नराः ॥ १२० ॥
योऽपीन्द्रियार्थसम्बन्धविषये सत्यवादिताम् ।
दृष्ट्वा तद्वचनत्वेन श्रद्धेयार्थेऽपि कल्पयेत् ॥ १२१ ॥
तेनापि पारतन्त्र्येण साधिता स्यात् प्रमाणता ।
प्रामाण्यं चेत् स्वयं तस्य कापेक्षान्येन्द्रियादिषु ॥

आह — नित्यश्चेदिति । अयमभिप्रायः — यावान् कश्चित् सिद्धातुवादो वेदो दृश्यते, असौ विध्यन्तरार्थ इत्यर्थवादधिकरणे वक्ष्यते । तदयमप्यात्मज्ञानविधिशेष एवेति न स्वरूपे प्रमाणमिति तात्पर्यं को दोषः, अत आह — तत्पर इति । नहि नित्यो वेदो नरविग्रहमनित्यं सर्वज्ञं प्रतिपादयितुमर्हति, नित्यानित्यसंयोगविरोधात् । तदसावेवम्परोऽनित्य एव स्यादिति ॥ ११९ ॥

अयं च नित्यागमगम्यत्वे दोष इत्याह — आगमस्येति । यद्यङ्गीकृतो नित्य आगमः, किं सर्वज्ञकल्पनयेति । वृथात्वे कारणमाह — यत इति । नित्य एवागमो धर्मं प्रमाणं भविष्यतीति किं सर्वज्ञकल्पनान्तराश्रयणेनेति । इदं तु नित्यागमगम्यतानिराकरणं वेदवादिनामेव प्रान्तिमपनेतुं, न नास्तिको वेदवेद्यं सर्वज्ञमिच्छतीति ॥ १२० ॥

यस्तु वदति — किं न सर्वज्ञमहेन । बुद्धागमसत्यता हि न साध्या । सा चैवमपि सिध्यत्येव, इन्द्रियादिसम्बन्धविषये हि ज्ञानभाव-क्षणिकत्वादी बुद्धः सत्यवादी दृष्टः । अतस्तेनैव दृष्टान्तेन श्रद्धेयार्थेऽपीन्द्रियार्थविषयेऽपि बुद्धवचनः सत्यत्वमनुमीयते । एवं चैत्यवन्दनादीनामपि धर्मत्वं सिध्यतीति, तदेतदुपपन्नस्यति — योऽपीति ॥ १२१ ॥

एतदपि दूषयति — तेनैति । इन्द्रियादिसम्बन्धविषये हि प्रमाणापरान्तरान्येण सत्यता दृष्टेति व्यसिक्तेनेतातीन्द्रियार्थेऽपि पारतन्त्र्येण प्रमाणता भवतीति । पारतन्त्र्ये कारणमाह — प्रामाण्यमिति । अयमभिप्रायः — इन्द्रियादिसम्बन्धे विषये सत्यतेति बुवाणेनार्थदिदमुक्तं भवति इन्द्रियादितन्त्रं प्रामाण्यमिति । स्वतःप्राप्त्या तदर्थेक्षाया वैधर्म्यात् । एतदुक्तं

यथैवात्रेन्द्रियादिभ्यः परिच्छेदात् प्रमाणता ।
 श्रद्धेयेऽपि तथैव स्यान्न स्वातन्त्र्येण लभ्यते ॥१२३॥
 यथा च तेषां सत्यत्वं सिध्यत्येतेन हेतुना ।
 तथान्यानवबुद्धार्थप्रामाण्याभावसाधनम् ॥ १२४ ॥
 अश्रद्धेयार्थसत्यत्वं श्रद्धेये चाप्यसत्यता ।
 पूर्वज्ञानानुवादित्वं दृष्टान्तवदिहेष्यताम् ॥ १२५ ॥

भवति — नात्र मानान्तरमतन्वीकृत्य बुद्धवचनमात्रस्य सत्यतावगता ।
 प्रमाणान्तरापेक्षयाः सर्वत्राव्यभिचारात् । अतो न केचिदपि स्वातन्त्र्येण
 प्रमाणता सिध्यतीति ॥ १२२ ॥

पास्तन्त्यमेव विवृणोति — यथैवेति । सोऽयं धर्मविशेषविरुद्धो
 हेतुरिति ॥ १२३ ॥

न केवलं धर्मविशेषविरुद्धः, विरुद्धाव्यभिचारी चायं हेतुरि-
 त्याह — यथा चेति । शक्यते हि वक्तुं बुद्धवचनमतीन्द्रियऽन्यानव-
 बुद्धेऽर्थे न प्रमाणं, बुद्धवाक्यत्वात् क्षणिकादिवाक्यवेदेव । तानि क्षती-
 न्द्रियेऽर्थेऽप्रमाणान्येव । अयं चैक एव हेतुर्वैरुद्धमर्थद्वयं न व्यभिचरतीती-
 दमेवैकवचनान्तविरुद्धाव्यभिचारिपदोदाहरणम् । हेतुद्वयं तु नैकवचना-
 न्तपदवाच्यमित्यनुमाने वर्णयिष्याम इति । नैव वाच्यं सत्यत्वमपि ता-
 वदयं हेतुः साधयतीति सिद्धो नः पक्ष इति । नहि कः सत्यतामात्रं साध्यं,
 श्रद्धेयार्थसत्यतायाः साध्यत्वात् । अत एवोक्तं 'श्रद्धेयार्थेऽपि कल्पयेद्'
 इति ॥ १२४ ॥

तदयमश्रद्धेये सत्यतां श्रद्धेये चासत्यतां साधयन् नष्टसाधनाय कः
 प्रभवति । अस्माकमेव तु श्रद्धेये सिद्धार्थविषयतामसत्यतां बुद्धवचसः साध-
 यन्त्रयं हेतुरनुगुण इत्यभिप्रायिणाह — अश्रद्धेयेति । विशेषविरुद्धतामेव
 पूर्वोक्तां विवृणोति — पूर्व्वेति । दृष्टान्तानुसारं हि हेतुर्गमको भवति । तत्र
 वः पूर्वज्ञानानुवादिता दृष्टेति तदव्यभिचारात् श्रद्धेयार्थस्यापि बुद्ध-

१. 'वेडनव' क. ख. पाठः. २. 'वत् । ता', ३. 'मेव वि', ४. 'दार्ष्टान्त',

५. 'न वा' क. पाठः. ६. 'वि' ग. पाठः.

अपिचालौकिकार्थत्वे सति पुंवाक्यहेतुकम् ।
 मिथ्यात्वं वेदवाक्यानां स्यादन्योन्यं सपक्षता ॥
 धर्माधर्मातिरिक्तार्थे प्रामाण्यं च प्रसज्यते ।
 सांख्यादिषु च जीवस्य दृष्टान्तो दुर्लभोऽस्य च ॥
 अलौकिकार्थवाचित्वं पुंवाक्यत्वे सतीति च ।
 परस्परमपेक्षयैव बौद्धादेः स्यान्मृपार्थता ॥ १२८ ॥
 वदेदेवं च यो नाम वादी प्रथमसङ्गतः ।
 तस्यापि हेतुः स्यादेव भवन्तं प्रत्यसंशयम् ॥ १२९ ॥

वचसः पूर्वज्ञानानुवादित्वमेवार्थं साधयेत् । स्वातन्त्र्यं तु प्रमाणताया विशेषं
 विरुद्धादिति ॥ १२५ ॥

अपि च य एव कश्चिद् वेदवाक्यः पाषण्डोऽनेन हेतुना पीरुषेया-
 गमानां सत्यत्वं सिद्धायिवति, तस्यैव प्रसिद्धसाधनोऽयमन्योन्यदृष्टान्तोप-
 दर्शनेन हेतुर्भवतीत्याह — अपिचेति । बुद्धवचनमतीन्द्रियार्थं मिथ्या,
 अलौकिकार्थत्वे सति पुंवाक्यत्वादं दिग्गम्भारमवत् । सोऽपि तत एव
 मिथ्या, बुद्धगमवदित्यन्योन्यसपक्षतेति ॥ १२६ ॥

अविशेषितेनैव वा पुंवाक्यत्वेन हेतुना धर्माधर्मातिरिक्तार्थे प्रामाण्यं
 प्रसज्यत इत्याह — धर्मेति । अत्र च धर्माधर्मयोः प्रामाण्याभाव एव
 साध्यः । नातिरिक्तार्थे प्रामाण्यं, तस्य सिद्धत्वादिति । यदपि क्षणिकादि-
 वाक्यं दृष्टान्तयोक्तं, तदपि सांख्यादिषु प्रतिपक्षिषु जीवस्य साध्यवि-
 कलमित्याह — सांख्यादिष्विति । सर्वानित्यत्ववादिनो हि सांख्याः ।
 ते यावन्न निश्चिताः, तावत् कयं क्षणभङ्गवाक्यं सत्यतयेव सत्यते । यथा
 चेदमसत्, तथा शब्दाधिकरणे वक्ष्याम इति ॥ १२७ ॥

अलौकिकार्थवादिता वा पुंवाक्यत्वविशेषिता सत्यत्वानुमानं प्रति-
 हन्ति परस्परगमदृष्टान्तेनैवेत्याह — अलौकिकेति । विशेषणविशेष्यभा-
 वव्यत्येयोऽतिरिक्त इति ॥ १२८ ॥

प्रतिहेतुप्रसङ्गेनार्थानां यदपि सर्वज्ञप्रसाधनार्थं परैरनुमानमुक्तं सर्व-

बुद्धादीनामसार्वज्ञ्यमिति सत्यं वचो मम ।

मदुक्तत्वाद् यथैवाश्रुणो भास्वर इत्यपि ॥ १३० ॥

प्रत्यक्षं च मदुक्तत्वं त्वया साध्या तदुक्तता ।

तेन हेतुर्मदीयः स्यात् सन्दिग्धासिद्धता तव ॥ १३१ ॥

प्रत्यक्षाथर्विवादि प्रमेयत्वादि यस्य च ।

सद्भावधारणे शक्तं को नु तं कल्पयिष्यति ॥ १३२ ॥

ज्ञोऽस्मीति बुद्धेन यदुक्तं सत्यमेव तत् तदुक्तत्वाद् यथा ज्योतिरुष्णमापो द्रवा इति, तदपि प्रतिहेतुविरुद्धमिति सर्वज्ञद्वयमेवोपसङ्गम्याह — वदेदिति । यो वादी एवमसङ्गत एवागमैवभूतं वक्ष्यमाणं यद् वदति तस्याप्येष वक्ष्यमाण एव भवदुक्तहेतुसंशयो भवन्तं प्रति मुक्तसंशयं हेतुर्मेवति । प्रथमसङ्गतविरुद्धैकान्तिकाशङ्कानिराकरणार्था । चिरसङ्गतो हि कदाचिन्मिथ्या भापते इति ॥ १२९ ॥

प्रतिहेतुमेव प्रयोगेण दर्शयति — बुद्धादीनामिति ॥ १३० ॥

कथं पुनरयं मुक्तसंशयः, अत आह — प्रत्यक्षमिति । बुद्धोऽसर्वज्ञ इति वचसो मदुक्तत्वं प्रत्यक्षसिद्धमसन्दिग्धमेव । दृष्टान्ते चाग्न्युष्णत्वादिवान्ये तत् प्रत्यक्षसिद्धमेवेति सूक्तमसंशयमिति । सर्वज्ञोऽस्मीति वचनं बुद्धोक्तं न वेति न निश्चेतुं शक्यम् । न खल्वेतावदत्युद्धतामृतं प्रेक्षापूर्वकारी भापत इति सम्भावयामः । सेयमस्य वचसो दृष्टान्तानां च क्षणिकादिवाक्यानां बुद्धोक्तता नासाधिता सिध्यतीति बौद्धेन साध्येत्याह — त्वया साध्येति । किमतो यथेवमत आह — तेनेति । अयमभिप्रायः — नानयोर्हेत्वास्तुल्यतया संशयहेतुत्वम् । किन्तु असदीयो हेतुः स्वयं सिद्धः, प्रसिद्धव्याप्तिकथं, दृष्टान्तश्च न हेतुविरुद्ध इति सिद्धो नः पक्षः । तव तु सन्दिग्धासिद्धो हेतुः, दृष्टान्तश्च सन्दिग्धमानहेतुसद्भाव इत्यप्रसिद्धाज्ञकमनुमानं न साध्यसिद्धये प्रभवतोऽत्ययमावयोविशेषः सम्पद्यत इति ॥ १३१ ॥

किञ्च, अतिस्पर्शयानयं सर्वज्ञवादः, येनात्यन्तप्रतिद्वैतपि प्रमेयत्वाद्विहेतुमिः शक्यते निराकर्तुमिथ्याह — प्रत्यक्षेति । प्रमेयत्वादयो हि

नचापि स्मृत्यविच्छेदात् सर्वज्ञः परिकल्प्यते ।

विगानाच्छिन्नमूलत्वात् कैश्चिदेव परिग्रहात् ॥ १३३ ॥

सर्वज्ञोऽसाविति खेव तत्काले तु बुभुक्षुभिः ।

तज्ज्ञानज्येयविज्ञानरहितैर्गम्यते कथम् ॥ १३४ ॥

प्रमाणान्तराविरुद्धा बुद्धे सिद्धाः शक्यवन्ति तस्य सर्वज्ञतां वारयितुम् । नचापि विपक्षे बाधकप्रमाणाभावादसिद्धा व्याप्तिरिति वार्यम् । सर्वज्ञानकारणभावेन सर्वज्ञासम्भवस्योक्तत्वादिति ॥ १३२ ॥

नन्वस्तीयं चित्तवृत्ता बुद्धः सर्वज्ञ इति श्वा स्मृतिः, तदस्या एव बुद्धेर्द्विभिन्ः सर्वज्ञप्रमाणमनुमास्यामेह, अत आह — नचेति । किमिति नानुमीयते, अत आह — विगानादिति । अविगीता हि स्मृतिर्मूलमुपस्थापयति । सर्वज्ञस्मृति तु नास्तिका एव परस्परं विगायन्ति सर्वविज्ञेयानाश्रयन्तः । वेदवादिनस्त्वत्यन्ताय सर्वज्ञं निराकुर्वन्तीति । ननु समानमिदं विगानं भगवादिस्मृतिष्वपि, ता अपि नास्तिका विगायन्ति, अत आह — छिन्नेति । अयमभिप्रायः — स्मृतिर्हि पूर्वज्ञानकार्यतयावगाता कारणभूतं पूर्वविज्ञानमनुमापयति । असन्निधिर्यगोचरं हेतुमानं भवति । इह च सर्वज्ञानकारणभावोत्तं छिन्नं पूर्वविज्ञानं स्मृतिमूलतया असम्भावितमिति वैपरीत्यपरिच्छेदाद् नानुमानावकाशः । वेदसंयोगस्तु त्रैवर्गिकानां सम्भवतीति स शक्यो भगवादिस्मृतिमूलतया कल्पयितुमिति । विगानं चित्तवृत्ता — कैश्चिदिति । इदं चान्तराख्यवचनम् । यदि हि सर्वविगानं भवेद्, एवमपि सा काचित् कल्पना स्यात् । नचैवमास्ति, कैश्चिदेव महाज्ञैर्कदेशचैतुषुद्वादिभिः सर्वज्ञतायाः परिग्रहादिति ॥ १३३ ॥

छिन्नमूलतां चित्तवृत्तां — सर्वज्ञ इति । स्मृतिद्विभिन्ना हि एकेन सर्वज्ञो ज्ञात इति कल्पनीयं, स एव तु सर्वज्ञं ज्ञातुं समर्थः यः सर्वविद् वेद्यं जानाति । यावच्छेतावदेव सर्वमिदं च बुद्धो जानातीति न ज्ञायते, न तावदसौ सर्वज्ञ इत्यवधारयितुं शक्यते । न च बुद्धादयोऽप्येनः सर्व-

कल्पनीयाश्च सर्वज्ञा भवेयुर्वहवस्तव ।

य एव स्यादसर्वज्ञः स सर्वज्ञं न बुध्यते ॥ १३५ ॥

सर्वज्ञोऽनवबुद्धश्च येनैव स्यान्न तं प्रति ।

तद्वाक्यानां प्रमाणत्वं मूलाजनेऽन्यवाक्यवत् ॥ १३६ ॥

रागादिरहिते चास्मिन् निर्वापारे व्यवस्थिते ।

देशान्यप्रणीतैव स्यादते प्रत्यवेक्षणात् ॥ १३७ ॥

विदिति नारय सर्वज्ञानकारणमस्ति । न चानवगतं स्मृतं शक्यते । अतोऽसम्भावितमुल्लेखजातीया स्थितिरप्रमाणमेवेति ॥ १३४ ॥

यदि तु बुद्धादन्योऽपि कश्चिदेकः सर्वज्ञः तेन च सर्वज्ञो बुद्ध इति ज्ञात्वा स्मृतं तत् एषा स्थितिपरम्परा प्रवृत्तेरुच्यते, एवं सति तत्सर्वज्ञता विना सर्वज्ञे(न) नावगन्तुं शक्यते इति सर्वज्ञानन्यायेत्याह — कल्पनीया इति । अत्र कारणमाह — य एवेति ॥ १३५ ॥

एवं तावत् सार्धं दुर्ज्ञानमित्युक्तम् । तदनवगमे च सर्वज्ञागमप्राप्त्यापि न सिध्यतीत्याह — सर्वज्ञ इति । सर्वज्ञप्रणीतता हि तदगमप्राप्त्याप्यमूलं, तदनवगमे च न यादृशतादृशपुरुषवाक्यवत् सर्वज्ञागमप्राप्त्याप्यमध्यवसातुं शक्यत इति ॥ १३६ ॥

दूषणान्तरमाह — रागादौति । अयमाभेदायः — आगमप्रणयनं हि रागाद् वा कश्चिदनुग्रहीतुं देवाद वा निगृहीतुं सम्भवति । बुद्धस्तु प्रक्षणीखिलरागद्वेषे इति नास्यागमप्रणयने किञ्चित् कारणमुपलभ्यत इत्यन्यप्रणीतैव धर्मातिदेशनेति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । नन्वं य एवमकारणिकः तद्वद् एव दुःखोत्तरान् प्राप्तिनो दृष्ट्वा दूढं दूष्यमानागमो हिताहितप्राप्तिपरिहारेषां उपदेशः प्रणयतीति किमुपपन्नमत आह — निर्वापार इति । अयमाभेदायः — प्रत्यक्षं हि तद् योगिनः सर्ववैषयं ज्ञानमिष्यते । तच्च कल्पनापोहम् । अतो यदा ध्यानास्तिमितलोचनो अगदखिलमविकल्पेन विलोकयमानोऽवतिष्ठते, तदास्यास्तुतश्चादिसम्बन्धपर विवेक्षाप्रयत्नतात्वादिव्यापारसम्भवात् कश्चिददृश्यैस्तुतस्य देशनाप्रणयनं सम्भवतीति कारुणिकोऽपुष्केतिवैषयः प्रणीतैव देशना भवेदिति । अत्रैव यावदित्

सान्निध्यमात्रतस्तस्य पुंस्तीश्चन्तामणेरिव ।

निस्सरन्ति यथाकामं कुड्यादिभ्योऽपि देशनाः ॥

एवमाबुच्यमानं तु श्रद्धानस्य शोभते ।

कुड्यादिनिस्सृतत्वाच्च नाश्रासो देशनासु न ॥ १३९ ॥

किन्तु बुद्धप्रणीताः स्युः किमु कैश्चिद् दुरात्मभिः ।

अदृश्यैर्विप्रलम्भार्थं पिशाचादिभिरिरीताः ॥ १४० ॥

एवं ये केवलं ज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः ।

वृत्तम्, इदं वर्तियत इति न प्रत्यवेक्षते, न तावदागमो निर्मातुं शक्यते । न चैतदप्यनुस्थितस्य सम्भवतीत्यभिप्रायेणाह — नष्ट इति । तदिह कारणत्रयमन्यत्र प्रणीतत्वे देशनानामुक्तमित्यनुत्पन्नात्पचम् । स्यादेतत् । व्युत्थायोपदेक्ष्यतीति, तच्च । व्युत्थितस्य अमिलापिनी प्रतीतिर्ग्राप्तिरिति प्रान्तभाषितमप्रमाणं भवेदिति ॥ १३७ ॥

स्यादेतत् — बुद्धानुभावादस्यैव तत्पञ्चविशेषो कुड्यादिभ्योऽपि देशना धर्मोपदेशा निर्गच्छन्तीति । तदिदं नाश्रद्धाना वेदवादिनो बुध्यमाने । वयं हि वस्तुस्वभावमनतिक्रामन्तो यज्जातीयो यतः सिद्धः ततस्तस्मिद्धिभनुजानीमहे । ग्रन्थसन्दर्भश्च विवक्षाप्रयत्नवाचीरणात्तात्वादेशयोगविभागापूर्वक एवावगत इति न ध्यानास्तिमितानां करणयोगिसिद्धानां देव सिध्यतीति सम्भावयामः । तदेतदाह — सान्निध्यैति सार्धेन । (श्रद्धानस्य कुत इत्यर्थः ?) अपिच, आसप्रथयानुसारो अन्धानिर्णय इति न कुड्यादिनिस्सृतान्यो देशनान्य आश्रासो भवेदित्याह — कुड्यादीति ॥ १३९ ॥

किञ्च बुद्धप्रणीतत्वेऽपि नाश्रासः । एवं च संशेमेह — किं बुद्धानुभावोत्रिस्तुता इमा देशनाः, आहोस्वित् पिशाचादिभिर्दुरात्मभिरेवरीरिता इत्याह — किन्न्विति । अदृश्यातिवाहिकायेनैव देहाः पिशाचा इति पुराणेषु गीयते । तन्मतेनेदमुक्तमिति । एवंच संशयान्मेयो देशना न प्रमाणं भवत्युरिति भावः ॥ १४० ॥

अन्यदृशेनं — चोचस्वभावः पुरुषो भवन्तरीयकर्माजितदेहेन्द्रिया-

सूक्ष्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकल्पितम् ॥ १४१ ॥
नर्ते तदागमात् सिध्येन्न च तेनागमो विना ।
दृष्टान्तोऽपि न तस्यान्यो नृपु कश्चित् प्रवर्तते ॥ १४२ ॥
नित्यागमावबोधोऽपि प्रत्याख्येयोजनया दिशः ।

दिवशः कचिदेव किञ्चिज्जानाति । निरवशेषिताशेषकमीशयस्तु विगलित-
निखिलकरणकेवरादिप्रपञ्चः केवलीभूतो विधेयव सूक्ष्मातीतादिभेदभिन्न-
मपरोक्षमीक्षते । तच्च केवले जीवे जातं केवलज्ञानमाचक्षते । एवंवादि-
मिश्रं मुक्तात्मनामेव सर्वगोचरज्ञानमाश्रितं, तदेतदुपन्यस्यति — एव-
मिति ॥ १४१ ॥

एतदपि दृश्यति — नर्त इति । अयमभिप्रायः — सुमापि-
तमिदं मुक्ते विश्वं जानातीति । सा खलु जीवानां तादृशी दशा 'स
एष नेति नेति'ति सकलभेदप्रपञ्चविलयनेनैव तावदुपलभ्यते वेदान्तेष्विति
तदतिरिक्तातीतादिज्ञातव्याभावात् कथं सर्वज्ञता । यदि स्ववर्धार्थं
वेदान्तान् स्वागमप्रामाण्याश्रयणेन मुक्तानां तथाविधं ज्ञानमिष्यते, तन्ना-
त्यागमप्रामाण्ये सिध्यति । नचासर्वज्ञप्रणीत आगमः प्रमाणं सम्भवतीति
सर्वज्ञसिद्धावागमप्रामाण्यं, तस्मिन्नेव सर्वज्ञसिद्धिरतीतरेतराश्रयं भव-
तीति । यदि तु कश्चित् तथाविधेन ज्ञानेन व्याप्तं लिङ्गमुपलभ्यते, एव-
मनुमानेन ज्ञानसिद्धावितरेतराश्रयपरिहारे भवेत् । न तु तस्य ज्ञानस्य
लोके कश्चिद् दृष्टान्तो भवतीत्याह — दृष्टान्त इति ॥ १४२ ॥

एवं तावद् यैः पुरुषातिशयमाश्रित्य तत्प्रत्ययेनागमप्रामाण्यमाश्रितं,
तान् प्रत्युक्तम् । इदानीं ये वदन्ति — नित्य एवायमागमः कस्यचित्
प्रथममार्षज्ञानेनावबुद्धो भवतीति, तान् प्रत्याह — नित्यागम इति ।
किं पुनर्यं नित्यागमवाद एव निराक्रियते । अत्रापि शब्देकप्रमाणकावेव
धर्माधर्मौ । एतावांस्तु विशेषः । यदेकस्यैव कस्यचिद्विषयेगतसकलकर्म-
पस्याप्राप्तभवात्तराश्रयसंस्कारस्यादावेव वेदाः प्रादुर्भवन्ति । ते च तेना-
परेभ्यः प्रतिपाद्यन्ते तैरन्येभ्य इत्येवं शिष्याचार्यपरम्परया आभूतसं-
कल्पं तिष्ठन्ति । एवमेव पुनः सृष्टावप्यार्थदर्शनेनैव वेदसंख्येयद्वारः प्रव-

नहि तत्रापि विस्त्रम्भो दृष्टोऽनेन कृतोऽथवा ॥ १४३ ॥
सर्वेदा चापि पुरुषाः प्रायेणानृतवादिनः ।
यथाथत्वे न विस्त्रम्भस्तथातीतार्थकीर्तने ॥ १४४ ॥
स्वप्रादिज्ञानवच्चापि प्रत्ययोऽस्यागमार्थयोः ।
भवेदिति सशङ्कानां प्रामाण्यं गम्यते कथम् ॥

तेते इति न कश्चिद् विशेषः । तस्माद् वाच्यो निराकर्णामिप्रायः ।
स उच्यते — तत् खलु सृष्ट्यादाद्युपेक्षणं ग्रहणं स्मरणं वा । ग्रहणमपि
प्रमाणमप्रमाणं वा । न तावदप्रमाणादर्थतथावतनिश्चयः । प्रमाणं तु ना
प्रत्यक्षं सम्भवतीति किं तन्निराकरणे । यदि तु साक्षात्करिप्रत्यक्षमेत-
दधीनामाश्रीयते, तथा सत्यमुच्चारितशब्दश्रवणादतीन्द्रियदर्शनेवापतितम् ।
अत एवाहुः —

“अतीन्द्रियानसंवेद्यान् पश्यन्त्यापेण चक्षुषा ।
ये भावान् वचनं तेषां कोऽतिक्रामितुमर्हति ॥”

इति । अतो निराकार्य एवायं सिद्धान्तः । एवं हि तुल्यन्यायतया धर्मा-
धर्मावपि कश्चिदपरोक्षमेतत्, ततश्च चौदनेवेति प्रतिज्ञाहानिः । अत एवो-
क्तम् — अनया दिशेति । सर्वज्ञानिराकरणदिशेत्यर्थः । एतेन तुल्यतामन-
योर्देर्भवति अयमपि सिद्धान्तपरिपन्थीति । स्मरणं तु परस्तान्निराकरि-
ष्यत इति । अपिधेदमार्षदर्शनेन कृतकाशङ्कामप्यापादयतीति निराकार्येमि-
त्याह — नहीति ॥ १४३ ॥

ननु तद्वचनादेव निश्चयो भविष्यति, अत आह — सर्वदेति ।
भूयते खलु “अनृतवादिनी वाग्मि”ति । जैमिनिरपि प्रायानृतवादितो वाचो
वक्ष्यति — “प्रायात्” इत्यत्र । अतोऽवलेऽनृतवादिबाहुल्यात् कालान्तरे-
ऽप्यविस्त्रम्भ इति ॥ १४४ ॥

आपिच, एतदकस्मात्प्रतिमानं स्वप्नवद् भ्रान्तिरित्यपि वक्तुं शक्यत
इत्याह — स्वप्रादीति । अर्थग्रहणं तुल्यन्यायतयार्थप्रतिभासस्यापि शङ्क-
मानत्वात् वैशङ्कानां (कृते ?) प्रामाण्यं न युज्यत इत्यर्थः ॥ १४५ ॥

**पुरुषातिशयश्चेष्टः सैव चागमनित्यता ।
कल्पितं स्मरणं चास्य जन्मान्तरनिबन्धनम् ॥**

अयमपरोऽस्मिन् दर्शने दोष इत्याह — पुरुषेति । पुरुषस्य ताव-
दतीन्द्रियदर्शनवाक्तिरभ्युपगमैव यदनुचरितशब्दग्रहणमङ्गीकृतम् । सा चेद-
ङ्गीकृता, किमागमनित्यताग्रहेण । एवं हि वरं यत् परैरुक्तं पुरुषप्रत्य-
यादेवागमप्रमाण्यमिति तदेवाश्रितमिति । एवं तावदनुचरितशब्ददर्शनं
निराकृतम् । स्मरणमिदानीं निराकरोति — कल्पितमिति । अस्यातिश-
यवतः पुरुषस्याद्यतनज्ञानेष्वदृष्टपूर्वं जन्मान्तरियज्ञाननिबन्धनं वेदानां सृ-
ष्ट्यादौ स्मरणमिति कल्पनामार्गं, नतु प्रामाणिकम् । जन्मान्तरे निबन्धनं
कारणमस्येत्यर्थः । कः पुनरत्र दोषः यञ्जन्मान्तरानुभूता वेदाः स्मर्यन्त
इति । ग्रहणं श्वानुचरितशब्दगोचरं न सम्भवति, नतु स्मरणम् । अथ-
त्वेऽपि हि तावच्चिरतरानुभूतानामान्तरालिकानेकान्तरात्यपरम्परातिरोहिताना
भावानां नानाविधानेकमदेवेदनाभिर्देहं दृग्मानमानसैरपि रमरं दृष्टम् । तद्
भवान्तरियस्सुतो किमनुपपन्नम् । देहव्यसं संस्कारानवस्थानमिति चेद्,
न । अतदाधारत्वात् । तत्रैतत् स्यात् — अभियमाणेषु देहेषु किमाश्रयाः
संस्कारा भवन्ति न वा भवन्ति । कथं भवान्तरे फले भावयितुमुत्सहन्त
इति । तत्र, अतदाधारत्वात् । नो खल्वपि भवान्तरियपदुतरानुभवप्रभा-
वितं भावनाधीनं शरीराधिकारं, यदस्य नाशे नश्येत् । ज्ञानसमानाधिक-
रणत्वादात्मनश्च ज्ञानाधारत्वात् । आत्मापि परिग्रहीतवेदान्तरोऽपि स एवा-
वतिष्ठत इति नाशयानुपपत्तिः । अपिचिदानीमपि पूर्वजातिस्मरः कश्चिदुप-
लभ्यत एव, यो भवान्तरियग्रहोवृत्तवृत्तान्तं सम्पादयति । देहनाशश्च सं-
स्कारनाशे तदनुपपत्तिः । अरामाणमर्थासजमभवेदनाश्च संस्कारोच्छेदहे-
तवः तस्यापि तुल्या एव । अतोऽवश्यमाश्रयभोगः कोऽपि प्रागभवीय-
मानुग्रहात् तस्य नाम भोजनमतिशयस्य योऽज्ञानुग्रह वा विदितमर्थलोपेण
स्मरतीति । अपिचेतिहासपुराणवेदवादा अपि जातिस्मरणसद्भावे प्रमाणम् ।
भवति हि गीतातु वासुदेववचनं —

१. 'यार्थं', २. 'मै', ३. 'अपरिका', ४. 'मयाविके' क. पाठः.

“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्सि परन्तप ॥”

इति । पौराणिका अपि —

“प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम् ।

अनन्तरं च चक्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिस्स्थाः ॥”

इति पठन्ति । स्मरणमिष्टायमेवेदं वैदविनिस्सरणं पुराणेषु, तत्कृतकत्वान-
भ्युपगमात् । वेदवादाश्च भवन्ति देहान्तरप्रतिपत्तिकारं ‘तं विद्याकर्मणि
समन्वस्यते पृथेप्रज्ञा च’ इति । मानवेऽपि विशिष्टकर्मफलतयैव जातिस्म-
रत्वं दक्षितम् । स्मर्यते हि —

“वेदाभ्यासेन सततं सत्येन तपसैव च ।

अग्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् ॥”

इति । तत्रैतत् स्यात् । अन्यार्थत्वैकपक्षतवेदान्तासादिसमाभिव्याहारात् पण-
मन्यादिकलार्थवादयदर्थवाद एवायं न फलकल्पनायै प्रभवति । तथा
हि — वेदाभ्यासस्तत्वाद धारणायै एव, प्रत्यक्षं हि गुण्यमानं न अत्य-
तोति । योऽपिच ‘अहरहः स्वाध्यायोऽप्येतत्पयः’ इति विशिष्टेतिक्त-
व्यतासुक्तो ब्रह्मवज्रविधिः, सोऽपि यावज्जीवदशैर्पूर्णमासमिहोवादिवि-
धिवदुपात्तदुरितक्षयकारणनिमित्तप्रत्ययव्यपरिहारप्रयोजन एवेति नासमी-
हितफलान्तरसम्बन्धमनुभवति । सत्यमपि शब्दार्थभेदभिन्नं स्वर्गदिमहा-
फलार्थमवगतमेवेति न फलान्तरेण सम्बन्धते । तपोऽस्यपि नानाविधैर्नोनि-
वेहेणाधोनि स्वर्गादिश्रेयोन्तरार्थानि च चान्द्रायणादीन्व्यवधारितानीत्यने-
षाण्येवेति न जातिस्मरणफलकानि भवन्ति । अद्वीहोऽप्यर्हिसा भूतानां
तत्त्वत्कालभेदेन फलार्थ एव विहितः । यदि व्रतं यदि निषेधः कस्य
जातिस्मृतिः फलं भवेत् । तस्माद् वेदाभ्यासादीनामर्थवाद एव फलश्रुतिर्न
फलकल्पनायां प्रमाणमिति । तत्र । प्रत्येकं हि वेदाभ्यासादीनां फलान्तर-
मवगतं न समुचितानाम् । इह तु क्व इत्याक्षणादीनां सत्यादीनामेकत्र
फल उपादीयमानानां साहित्यं विवक्षितमिति न समुदितानां फलान्तर-

१. 'यै' क. पाठः. २. 'व' ग. पाठः. ३. 'त्वाव' ४. 'वेदवर्धनं च स'
क. पाठः. ५. 'हेतुणा', ६. 'योर्व्यन्तराणि च', ७. 'देवै' ग. पाठः.

सम्बन्धो नोपपद्यते । अत एव समुच्चयवचनमुपपन्नं भवति । स्यादेतत्—
एकेन स्मर्यमाणा वेदाः कृतकाशङ्का जनेयुरिति । तत्र, अनेकेषामपि
तथाविधातिशयभाजामुष्णीषां भूयश्चिर-अमृताणां परस्परसेवादाशङ्कानि-
वृत्तेः । नचैवं वेदार्थे प्रसङ्गः, तस्यातीन्द्रियस्य भवान्तरेऽप्यननुभूतस्य
स्मृत्यनुपपत्तेः । स्यादेतत्—भवान्तरानुभूतस्मृती जन्मान्तरे कृतकर्माणि इह
फलं लभमाना अन्यव्यतिरेकाग्रामेव कर्मफलसम्बन्धं जानीयुः । अतश्चो-
दनैकप्रमाणात् व्याहन्येतेति । तदयुक्तम् । अनादौ शलु संसारं विपरिवर्ते-
मानानामनन्तानि कर्मिणां कर्मिणि । तत्र जातिस्मरोऽपि नैतावद् विवेक्तुं
शक्नोऽनुष्य नामेदं कर्मणः फलमिति । नचावश्यमनन्तरभवानुष्ठितकर्म-
फलोपभोग एव संसारिणां, नानाजन्मसंविधेषु शुभाशुभफलेष्वानन्त्यादन-
वधृतपरिमाणेषु दुरधिगमः कर्मफलसम्बन्धविवेकः । तस्मान्नागमस्मरणे क-
श्चिद् विरोधो दृश्यत इति किं तन्निराकरणेन । अत्रोच्यते—यदि नामेति-
हासपुराणप्रामाण्याश्रयणेनायोनित्वदेहा एव कृतादियुगभेदेषु केचिद्वचन-
स्मरन्ति वेदानिति सन्निरन्ते । तदस्तु । नैवमपि नः कान्चित् सिद्धान्त-
हाणि । एकस्य कस्यचित् स्मरणमेवास्माभिर्निरूप्यते, तद्वि कृत्रिमत्वमेवा-
पादयतीति । अत एव वक्ष्यते—‘एकस्य प्रतिभानमिति’ । इहापि चा-
स्येत्येकवचनेनैकस्यैव स्मरणं निराकरोति । बहुवोऽप्ययोनित्वदेहाः स्मर्तारं
इति दुष्प्रतिपादमेव । नखल्येवोनिजं नाम नराणां शरीरं सम्भवति, स्वभा-
वनियमाविवर्षवादात् । विषंवादे वा सकलदृष्टादृष्टव्यवहारोन्मेषप्रसङ्गात् ।
योनित्वदेहास्तु सातिशया अपि सार्द्धांश्चतुरो वेदान् स्मरन्तीति । नैवं स-
म्भवयामः, जन्मजगत्स्मरणवेदानपरिवर्षो हि महान् संस्कारानाशनिदानमिति
कथं महानयं ग्रन्थसन्दर्भो मात्रयाप्यन्यनानतिरिक्तः केनचित् स्मर्येत । कि-
ञ्चिदेव भवन्तरीयकर्मणि केचित् स्मरन्तो दृश्यन्ते इति यथादर्शनमस्तु
जातिस्मरः, कल्पतां वा मानवानुमितजातिस्मरभुत्वन्यथानुपपत्तिबलाद्
विशिष्टो योनिजविग्रहप्रतिग्रहो भूमादीनामुष्णीषां स्वर्गकामभुत्वन्यथानुप-
पत्तिकल्पितासाधारणातिशयदेहेन्द्रियादिपरिग्रहवत् । शास्त्रस्या हि वयं
यथाशास्त्रमाश्रयामहे । नच शास्त्रसामर्थ्यादायातोऽतिशयोक्त्युत्पानेन निरा-
कर्तुं शक्यते आगमविरोधादेव । जन्मान्तरानुभूतं च न स्मर्यते इति

ग्राह्यत्वे चागमस्यैवं द्वेषोऽर्थग्रहणे वृथा ।

यो ह्यनुचरितं शब्दं गृह्णात्यर्थेऽस्य का कथा ॥ १४७ ॥

पुमांस्तावत् स्वतन्त्रः स्यादर्थग्रहणवादिनाम् ।

आगमप्रतिभाने तु पारतन्त्र्यं द्वयोरपि ॥ १४८ ॥

अनेकपुरुषस्यत्वादेकत्रैव च जन्मनि ।

ग्रहणस्मरणाद् वेदे न स्वातन्त्र्यं विहन्यते ॥ १४९ ॥

स्वतीन्द्रियार्थमिप्रायमेव तदस्तु । सर्वथा सिद्धमिदमेकस्यागमस्यस्तिक-
ल्पना न सार्थवीर्यसीति ॥ १४६ ॥

पुनरपि ग्रहणपक्षमेवोपसङ्गम्य दूषणमाह — ग्राह्यत्व इति ।
नन्नागमस्यातीन्द्रियेऽर्थः नत्वागम इति कथं तुल्यत्वमत आह — यो
हीति । अनुचरितो ह्यागमोऽतीन्द्रिय एवेति भावः ॥ १४७ ॥

ननु तुल्यत्वेऽपि तावदस्मादाभिरागमग्रहणमाश्रितम् । को दोषः,
अत आह — पुमांस्तावदिति । अयमभिप्रायः — नात्र तुल्यत्वम् ।
अर्थप्रतिभाने हि पुरुषः स्वतन्त्रो भवति, तदनुसारित्वादर्थनिश्चयस्य ।
आगमप्रतिभाने तु पुरुषोऽर्थं प्रत्यागमनपरतन्त्रः । आगमोऽपि स्वरूपस्थितयै
तत्परतन्त्र इति साधुश्रुत्वाद्युभयाप्रामाण्यमिति ॥ १४८ ॥

नन्विदमागमपारतन्त्र्यं तत्रापि समानम् । नहि पुरुषप्रत्ययादौ
तस्य याथाश्रयं शक्यं श्रद्धापातुम्, अत आह — अनेक इति । अयमभि-
प्रायः — एकपुरुषपारतन्त्र्यं दोषाय भवति, अनेकधा संशयोपजननात् । एवं
हि तत्र संशयो भवति — किमयमनेनागमो दृष्टः कृतो वा, दृष्टोऽपि यथा-
वस्थितोऽन्यथा वेति । एवं संशयानां न कचिदार्थासंयुः । 'अनेकपुरु-
षाधारे तु वेदे न तावत् कृतकाशङ्का, नाप्यन्यथावमिति वक्ष्यति । अतो-
ऽप्याह तत्स्वातन्त्र्यो वेदः प्रामाण्यं लभते इति । अपिच येयं भवान्तरेष्व-
नुभूतानां भवान्तरे निर्वच्यशेषस्तिकल्पना, सापि वेदानां पारतन्त्र्यमापाद-

अन्यथाकरणे चास्य बहुभिः स्यान्निवारणम् ।
 एकस्य प्रतिभानं तु कृतकान्न विशिष्यते ॥ १५० ॥
 अतश्च सम्प्रदाये च नैकः पुरुष इष्यते ।
 बहवः परतन्त्राः स्युः सर्वे ह्यथत्ववन्नराः ॥ १५१ ॥
 एवं च कल्पयन्त्यन्ये यावदागमसिद्धये ।
 तावन्न कल्पयत्येतत् समत्वं जैमिनेः परैः ॥ १५२ ॥

यत्नेव । एवं हि तत्र शङ्क्यते — कथं खल्वयं महान् ग्रन्थसन्दर्भो निवेश-
 पसंस्कारच्छिदा मरणेनान्तर्गतोऽनेन स्मृतः । तदयमस्मान् विप्रश्नल्लुकाय
 एव स्वयं निर्मितमागमं स्मृतमपदिशति । एवं च शङ्कमाना न स्वातन्त्र्येणा-
 गमप्रामाण्यमप्यतस्येयुः । अस्माकं तु ग्रहणस्मरणयोरेकमवभाषित्वाज्ञायं
 दोषो भवतीत्याह — एकत्रेति ॥ १४९ ॥

अथानेकपुरुषस्थले को गुणः, अत आह — अन्वयेति । बहुषु हि
 सम्प्रदायप्रवर्तकेषु या तस्य वेदस्यान्यथाकरणशङ्का सा निवर्तते । एकेन
 हि विनाशितं वेदमन्यो नैतदेवमिति निवार्यान्वया दर्शयति । अतो बहु-
 संवादाद् वेदस्य यथावस्थितस्वरूपावधारणं भवतीति । एकस्य प्रतिभानं
 तु कृतकवेदकल्पनाया न विशिष्यते, उभयत्रोपायविषयस्तुल्यत्वात्त्याह —
 एकत्रेति ॥ १५० ॥

अतो न यथा वेदानामेकः कर्ता, एवं सम्प्रदायप्रवर्तकोऽपि नैकः
 पुरुष इत्युपसंहरति — अतश्चेति । अथत्ववेदे तु पुरापि बहवः
 सन्नखचर्यादिरतन्त्रा नरा आसन्नित्याह — बहव इति । एतच्च प्रयोगेण
 दर्शनीयमिति ॥ १५१ ॥

एवं तावत् पुरुषातिशयकल्पना नापौरुषेयकल्पनया तुल्येति सम्प्र-
 धारितम् । अतो यत् परैनयोः कल्पनयोस्तुल्यत्वमापादितं, तदेककल्पनी-
 यहानोपादानाम्यामेवेति सापहसमाह — एवञ्चेति ॥ १५२ ॥

नहि दृष्टाधिकं किञ्चित् प्रामाण्ये तेन कल्प्यते ।
 अप्रामाण्यनिमित्तेषु परस्यादृष्टकल्पना ॥ १५३ ॥
 दृष्टप्रामाण्यवाधश्च नास्तिकस्य प्रसज्यते ।
 उत्पन्ने सति विज्ञाने बलाद् बाधप्रकल्पना ॥ १५४ ॥
 साधिते पुरुषाभावे निर्दोषज्ञानजननः ।
 प्रत्यक्षान्नास्तिकैर्वाच्यो विशेषश्चोदनाधियः ॥ १५५ ॥
 उपदेशोऽन्यथा न स्यादतीन्द्रियनिबन्धनः ।

एतदेव साधयति — नहीति । अथवदेन सर्वदा वेदव्यवहारः प्रता-
 यते इति जैमिनेर्दर्शनम् । इदं च दृष्टनुसाति नालौकिकं किञ्चित्जैमि-
 निना कल्पितं परित्यादृष्टपूर्वः पुरुषातिशयः । पौरुषेयानुमानदणं तु पूर्व-
 मुक्तमेवेति । वेदाप्रामाण्यवादिनामेवं तु दृष्टान्निदृष्टकल्पना चेत्याह —
 अप्रामाण्येति । दोषो ह्यप्रामाण्ये निमित्तम् । स चापौरुषेयं वेदेऽदृष्टः
 कल्पनीयः । विविधाप्रामाण्यशून्यस्य ज्ञानस्य दृष्टे प्रामाण्यं हातव्यमिति ।
 नन्वयं दृष्टाधो भ्रान्तिष्वपि समानः । अथ तत्र बाधकसामर्थ्याद् विप-
 र्थयः, सोऽयमनुमानिको भवेदित्यत आह — उत्पन्न इति । अयमभि-
 प्रायः — 'उत्पन्नमिदं ज्ञानं सम्यक्त्वसन्देहविपर्ययविरहादि'त्युक्तं भाष्ये ।
 अनुमानानामप्यागमविरोधः प्रतिहेतुविरोधश्चेत्युक्तमेव । अतो विनैव कार-
 णेन बलादयं बाधः कल्प्यते । भ्रान्तौ तु नैतदेवमिति स्फुटो विपर्यय
 इति ॥ १५४ ॥

यत् स्वपरप्रत्यक्षसंवादी कथं शब्दः प्रमाणमित्युक्तं, तदनुक्तम् ।
 यदा ह्यपौरुषेया वेदा इत्युपपादयिष्यामः तदास्याद्योदनाद्युद्धेः प्रत्यक्षेण
 सह विशेषो नोपलभ्यते । उभयोरप्यदृष्टकारणजत्वात् । अतः किमत्र
 प्रत्यक्षसंवादिनेत्याह — साधित इति । निर्दोषं च तज्ज्ञानजननं चे-
 त्यर्थः ॥ १५५ ॥

तस्य कर्ता न चेद् दृष्टः सोऽर्थ इत्यर्थकल्पना ॥

यद्वानुमानमेवेदमुपदेशित्वमुच्यते ।

दृष्टार्थपूर्वताव्याप्तं व्यतिरेकोऽस्य नन्विति ॥ १५७ ॥

अन्यथाप्युपपन्नत्वं व्यामोहादिति कथ्यते ।

लिङ्गस्य व्यभिचारो वा बालवाक्ये निदर्शनात् ॥

अत्रापरे भाष्य—‘नन्वविदुषामुपदेशो नावकल्पते’ इत्यादि । तस्या-
भिप्रायमाह— उपदेश इति । अर्थपक्षिरियं भाष्यकारेणोक्तं । उपदेशो
हि बुद्धमन्वादीनामुपलभ्यते । न चायमर्थमविदुषामुपदेश उपपद्यते । अतो
दृष्ट उपदेशविषयोऽर्थो मन्वादिमिरिति कल्प्यते । मन्वादिप्रग्रहणं प्ररोच-
नायै । एवं हि जानाति—एष खलु मीमांसकोऽन्नादिकृतेमन्वाद्यागमसत्यत्वः,
तदहमेनं मन्वाद्युपदर्शनैव तावदङ्गीकारयामि यथातीन्द्रियाणामर्थाना-
मस्ति तावद् द्रष्टेति । ततश्च स्वागमार्थदर्शनमपि बुद्धस्यानायासमुपपाद-
यिष्यामीति ॥ १५६ ॥

अनुमानाभिप्रायं वेदं भाष्यमिलाह— यद्येति । उपदेशित्वं हि
दृष्टार्थपूर्वतया व्याप्तमवगतं वैद्योपदेशादी । तदतीन्द्रियार्थेचरमप्यवगतं
तामनुमापयतीति । ननुच नात्र भाष्यकारेणोपदेशित्वं हेतुरुक्तं, किन्तु
अविदुषामुपदेशमुपपत्तिः । अतः कथमनुमानाभिप्रायवर्णनम्, अत आह—
व्यतिरेक इति । अयमभिप्रायः— व्यतिरेकप्रधानवादिमतेन भाष्यकारे-
णात्र व्यतिरेकमुखेन हेतोर्मैकत्वमुक्तम् । यो हि यज्ञ जानाति स तज्ज्ञो-
पदिशति, यथा चिक्वित्सको धर्मापत्तौ । नच तथा मन्वादोऽतीन्द्रिया-
नर्थान्नोपदिष्टवन्तः । अतोऽविद्वद्भ्यो व्यावृत्तमुपदेशित्वं विद्वत्तामनुमाप-
यतीति ॥ १५७ ॥

एवमुक्त्यथा परिचोदनाभिप्रायमुक्त्वा परिहारभाष्याभिप्रायमाह—
अन्यथेति । अर्थोपपत्त्याभिप्रायेण परिचोदितः ‘उपदेशो हि व्यामोहादपि
भवती’त्यनेन भाष्येणान्यथोपपत्तिप्रदर्शनेन तदङ्गः कथ्यते । व्यामोहोऽप्यु-
पदेशोपपत्तौ नातीन्द्रियज्ञानं कल्पयितुं शक्यत इति । दृश्यते चाहत्वेऽपि

वेदाज्ज्ञात्वोपदिष्टं चेदित्येवं सिद्धसाधनम् ।

वेदादपीत्यनेनोक्तं मन्वादेश्चैतदिष्यते ॥ १५९ ॥

व्यामुक्तानामन्यथाशास्त्रार्थोपदेशः प्रपञ्चरचना च निबन्धनामिति । यदा
पुनरनुमानाभिप्राया परिचोदना, तदानुमानदोषो लिङ्गस्य व्यभिचारोऽनेन
कथ्यत इत्याह— लिङ्गमस्येति । बालोऽज्ञः । तस्यासुपदेशदर्शनेनानैका-
न्तिको हेतुरिति ॥ १५८ ॥

अपरमपि ‘असति व्यामोहे वेदादपीति भाष्यं, तद् व्याचष्टे—
वेदादित्युक्तमन्तेन । अयमभिप्रायः— अनुमानदूषणमेवेदम् । प्रथमं
तावदनैकान्तिको हेतुरित्युक्तम् । इदानीं तु सिद्धसाधनतोच्यते । यदिदमुप-
देशाद् ज्ञानानुमानमुक्तम्, अतः सिद्धं साध्यते । सत्यम् । वेदाद् विदितव-
तामतीन्द्रियार्थविषय उपदेशः । एवं हि वेद एवातीन्द्रियेऽर्थं प्रमाणं, न
स्वमहिम्ना पुरुष इति । कथं पुनः सिद्धसाधनम् । नहि बुद्धादीनामती-
न्द्रियार्थज्ञानं वेदात् सम्भवतीति नहि ते वेदाज्ज्ञापयितव्याः, तस्मिन्पि-
डनच्ययनात् । अतो वेदस्वरूपमविदुषां न वेदाद् ज्ञात्वोपदेशः सम्भवति,
अत आह—मन्वादेशेति । अयमभिप्रायः— सत्यं नैदं बुद्धाद्यभिप्रायेण सि-
द्धसाधनत्वमुच्यते, किन्तु ‘उपदिष्टवन्तश्च मन्वादयः’ इति ह्युवाचनेन मन्वादय
उपदिष्टाः । तेषां च वेदादेव ज्ञात्वोपदेश इति स्मृत्यधिकरणे वक्ष्यते ।
यथा वक्ष्यति—

“प्रान्तेरनुभवाभापि पुंवाक्याद् विप्रलम्भनात् ।

दृष्टानुगुण्यसाध्यत्वाच्चोदनेव लयीयसी ॥”

इति । वेदविरुद्धायाभिधापिनां तु वेदादुपदेश इत्यसम्भावनीय एव । यथा
वक्ष्यति ‘विरोधे स्वनपेक्ष्यं स्यात्’ इति । एतत् सिद्धसाधनं मन्वादिमन्व-
न्धितव्येभ्य इत्यर्थः । अपरमपि पौस्तेयपौस्तेययोर्विशेषकप्रकारार्थं भाष्यम्—
‘अपिच पौस्तेयवाद वचनादेवमर्थं पुरुषो वेदेति भवति प्रत्ययः नैव-
मर्थ इति । विशुद्धते खल्वपि कुतश्चित् पुरुषकृताद् वचनात् प्रत्ययः । न
तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्तीति । असार्थः— पूर्वं हि

पुरुषवाक्योपमानेन 'नन्वतथाभूतमि'त्यादिना वेदवचसां मिथ्यात्वमुपपादितम् । तत्र मीमांसामोखादुपसाराणां स्वतःप्रामाण्ये स्थित्वा 'विप्रतिषिद्धमि'त्यादिना सिद्धान्तितम् । पुनश्च प्रत्ययितग्रन्थेनाशे दृष्टान्तस्य साध्येकत्वस्य अंशे च हेत्वन्तराधीनं वैतथ्यमित्यनुमानदुष्पणमुक्तम् । मध्ये च प्रासङ्गिकी कथा प्रवृत्ता । अधुना लोकवेदवाक्ययोः स नाम विशेषः कथ्यते येन निरपेक्षमेव वेदवाक्यं प्रमाणं, सार्थं पौरुषेयं किञ्चिन्नाप्रमाणमेव । एवञ्च यत् स्वतथाभूतप्रतिज्ञायामन्तर्गतिं प्रत्ययान्तरसापेक्षं सर्ववाक्यानां प्रामाण्यं, वास्तविकृता च 'प्रमाणान्तरदृष्टे ही'त्यादिना विवृता, तत् तावत् परिहृतं भवति । वाक्यत्वस्य च मिथ्यात्वंहेतोरन्तर्गतिस्तस्याप्रत्येयकत्वं मिथ्यात्वे साध्ये दर्शितं भवति । यद्यपि च 'तत् पुरुषमुद्दिष्टप्रमथमप्राणमि'त्यत्र पुरुषदोषाद्यन्तमप्रामाण्यमित्युक्तं, तथापि प्रतिज्ञामात्रेण तदुक्तं न तुपपादितम् । अधुना तु भवत्याशङ्का — कथं पुनरिदमवगम्यते पुरुषाधीनमप्रामाण्यं न वाक्यस्वभावानुबन्धीति । तत्रेदमुच्यते — पुंवाक्यमपि किमपि वक्तुप्रमाणाय चारणसमुत्सारिततदीयनिखिलदोषाशङ्कामयर्थं साक्षादनाददधति निश्चयं तद्व्याकरणे प्रमाणमेव । यथाह — 'एवमर्थं वेद, नैवमर्थ' इति । वक्तुप्रमाण-तिरोहितोऽर्थे निश्चयः न स्वतन्त्र इति यावत् । वाक्यस्वभावानुबन्धनि-त्वप्रामाण्ये न किञ्चित् पुंवाचः प्रमाणं भवेत् । अतोऽवगम्यन्मयाः स्वाभावतः प्रमाणमेव वाक्यं पुनोपादत्तप्रमाणं भवतीति । तदिदमुक्तं 'विज्ञवते खविते' । अनासवाक्यादुपजातः प्रत्ययो विज्ञवते । निविधं भवते, एवं नैवमिति संश-यात्मक इति यावत् । विपर्येति वा । तदेवमीत्सार्थिकं प्रामाण्यं वाक्यानां दोषवैरोद्यत इति दर्शितं भवति । नचात्र वक्तुगुणाः प्रामाण्ये कारणं दोषनिराकरणमात्रे व्यापारात्, इतरथा अवयवस्थानादित्युक्तम् । अतः स्वभावनिर्दोषाद् वेदवचसो जातं ज्ञानं कथमप्रामाणं भवतीति । एतच्चाना-गत एवास्मिन् वास्तविकृता सर्वमुदाहृतं 'शन्दे दोषोद्भव' इत्यादिना । तदिदमुक्तं 'गंतु वेदवचनस्येति' । तदयं संक्षेपार्थः — येयं प्रत्ययान्तर-सापेक्षिता सा तदधीननिश्चयानां पुंवाक्यानां तथा नाम, अप्रमाणाता च वक्तुप्रमाणतन्त्रत्वादर्थनिश्चयस्य तत्प्रापदस्तु नाम । वेदवाक्येभ्यस्तु स्वत-न्त्रपदार्थसामर्थ्यप्रभाविता वाक्यार्थमुद्दिष्टं ज्ञानान्तरमपेक्षते, न चाप्रमाण-मिति ॥ १५९ ॥

अन्यथा संविदानोऽपि विवक्षत्यन्यथा यतः ।
तस्मादेकान्ततो नास्ति पुंवाक्यात् तद्विद्यां गतिः ॥
भ्रान्तस्यान्यविवक्षायामन्यद् वाक्यं च दृश्यते ।
यथाविवक्षमप्येतत् तस्मान्नैव प्रवर्तते ॥ १६१ ॥
वक्तुधीरास्तवाक्येषु गम्यतेऽन्यत्र विप्लुतिः ।

इममेवार्थमस्य भाष्यस्य व्याख्यास्वशास्त्रेण तावदाह — अन्यथेति । योऽयं वक्तुज्ञानपूर्वकः पुंवाक्येभ्योऽर्थनिश्चय उक्तः, सोऽयुक्तः । तज्ज्ञाना-वधारण एव प्रमाणाभावात् । न ह्यन्यभिचरितस्वार्थगोचरज्ञानं पुंवाक्यं, यत-स्तदवगम्यते । अनातो ह्यन्यथा विज्ञानजन्यथा विवक्षति । विवक्षापीना च वाक्यनिष्पत्तिः । अतो विवक्षाविशेनान्यथैव वाक्यं निष्पद्यते, अन्यथा च ज्ञायत इति नैकान्ततो वाक्याज्ज्ञानानुमानमिति ॥ १६० ॥

आस्तः तावद् वाक्याज्ज्ञानानुमानं, विवक्षामात्रमपि ततोऽवगन्तुं न शक्यत इत्याह — भ्रान्तस्तेति । विवक्षा हि तावदत्यन्तं वाक्यनि-र्माणे सन्निहिता । तस्यामप्यन्यथा सत्यां कदाचिद् भ्रान्तस्यान्यथा वाक्य-रचना दृश्यते । अतो यथाविवक्षमपि वाक्यं न प्रवर्तत एव । कथमन्यथा-विवक्षायां वाक्यरचनेति चेद्, न । विवक्षान्तरसम्भवात् । कथमन्यथा-विवक्षा अन्यनिर्माणे हेतुरिति चेत् को दोषः । विवक्षा हि प्रत्यक्षद्वारेण वाक्यनिष्पत्ती हेतुः, नारंष्टेन रूपेण । स च विवक्षान्तरपक्षमुक्तनैव कृतः कुतश्चिद्द्विगुण्यत्र सम्यक् परिनिष्पन्नः । ततोऽशक्तिजन्यमन्यदेव जा-तम् । यथा काश्चेत् शुक्ले पतिष्यामीति कर्दमे पतति । सुक्ष्मविवक्षास्तित्वं तु सुक्ष्मदृष्ट एव प्रतिपद्यते । विवक्षा हि वक्तुमिच्छा । सा चेदात्मगुणा-न्तरं, तर्हि सुसादिवन्मानसप्रत्यक्षवेयं कथमज्ञायमानमस्तीति शक्यते व-क्तुम् । अथाभिलाषात्मकज्ञानरूपा, तथापि कथं वाक्यान्तरप्रकाशेऽन्य-विवक्षास्तीति शक्यते कल्पयितुमिति यत्किञ्चिदेतत् ॥ १६१ ॥

एवमाक्षिप्तं भाष्यं समादधाति — वक्तुधीरिति । अयमभि-प्रायः — द्विविधो हि वक्ता आशोऽनासम् । तत्र य एवमवधारितो भवति

तेनोत्सर्गापवादाभ्यां वचसः शक्तिरुच्यते ॥ १६२ ॥

पदार्थरचनायतो वाक्यार्थप्रत्ययोद्भवः ।

विवक्षापूर्वविज्ञानवशाच्च रचनाकृतिः ॥ १६३ ॥

नायमन्यथाज्ञातमन्यथा वदति आस इति यावत्, तद्वाक्यादेवं वेदेति वक्तुर्धीरावगम्यते । अन्यत्र लनासवाक्ये विच्छेदितरिति विवृण्वत इत्यादिनोक्तम् । तत्रेदमुक्तं भवति — यदा तावदासवाक्यादनाशङ्कमेव ज्ञानं जातं व्यवहारश्च प्रवृत्तः न च विसंवादो दृष्टः, तदा कल्याणमेव । जाताशङ्कस्यापि वक्तुरासत्वमुत्प्लेख्य तज्ज्ञानपुरस्सरमेवायं निश्चयो जायते । आसस्य च भ्रमो न तावदाशङ्क्यते । स हि सुनिपुणो न तावत् प्रायशो भ्राम्यति । नचासम्यग्विदिते तस्यैतावती चेष्टा भवति यदसौ परप्रतिपत्तये वाक्यं प्रणयति । तथापि वा संशयानस्य तत्परिग्रहनादेव तत्प्रमाणनिश्चयो भवति । स एव निर्वैयर्थ्येष्टो यदि त्रिचतुरज्ञानमात्मन उपदिशति, तावतैव स्वप्रमाणवदनाशङ्क्यव्यवहारसिद्धिः । विवक्ष्यानासवाक्याद् विविधो व्याख्यात उपैति । एवं तावद् ज्ञानप्रत्ययविश्वैर्य विषयव्यवस्थया व्याख्यातो । इदानीं भाष्यतात्पर्यं दर्शयति — तेनेति । यत् तावद् वाक्यत्वमतवाभूतत्वे हेतुतयोक्तं तत्प्रमाणानुपयोगकत्वमुच्यते । आसवाक्येषु हि गुणनिराकृतदोषैर्ब्रह्मसमैर्वा सत्यत्वं दृष्टम् । अत एव हि तज्ज्ञानानुसार्येति निश्चयो भवति । इतरथा तस्यापि मिथ्यात्वं भवेत् । आनासवाक्येषु तु तदोपादपवादादिप्रामाण्यम् । एवं च स्वाभाषिकसम्यक्परिच्छेदशक्तिरत्र वचसश्चावश्योच्यते । मिथ्यात्वं चैवाधिकं न वाक्यत्वेन प्रयुज्यते परप्रयुक्तव्याप्युपजीवि हि तत्, निषिद्धत्वप्रयुक्त इवार्थमेव हिंसात्वमिति ॥ १६२ ॥

वक्तुर्धीरासवाक्येषु गम्यत इत्युक्तं, तत्र कारणमाह — पदार्थेति । श्रोतुर्हि वक्त्रा पदार्थेषु विहितेषु वाक्यार्थप्रत्ययो जायते । वक्तुश्च रचनाकृतिर्विवक्षापूर्विका । सा चासत्याविज्ञाते न सम्भवतीति पूर्वज्ञानमपेक्षते । अतः प्रतिषन्धयत्वेनासवाक्यात् पूर्वविज्ञानमवगम्यत इति ॥ १६३ ॥

विवक्षान्तरयुक्ता हि कुर्वाणा रचनान्तरम् ।

आवापोद्वापयोगेन दृश्यतेऽर्थेषु मानवाः ॥ १६४ ॥

तेनार्थप्रत्ययोत्पादे श्रोतुर्जातेऽपि वाक्यतः ।

ज्ञातो नूनमनेनेति वक्तुर्ज्ञाने मतिर्भवेत् ॥ १६५ ॥

आसोक्तिकारिणं कश्चिदनुयुङ्क्ते नरं यदा ।

तदा च निर्दिश्यात्सं स जानात्येतदित्यसौ ॥ १६६ ॥

तज्ज्ञानान्तरितत्वाच्च शब्दास्तावदुदासते ।

विवक्षावशत्वमेव रचनाया दर्शयति — विवक्षान्तरिति । पूर्वविवक्षाया यद् विवक्षान्तरागमेन रचनान्तरं दृश्यते पूर्वोत्तरपदाद्वापवापभेदेन, अतो विवक्षाधीना रचनेत्यवगम्यत इति ॥ १६४ ॥

एवञ्च यद् विवक्षाधीना रचना सा च ज्ञानपूर्विका, तेन कारणेन वाक्योदर्थप्रत्ययोत्पादे श्रोतुर्जातेऽपि नूनमनेनायमर्थो वक्त्रा ज्ञात इति वक्तुर्ज्ञाने मतिर्भवतीत्याह — नेनेति । वक्तुर्प्रमाणपूर्वत्वाद् रचनाया न स्वतन्त्रोऽज्ञानमात्राभिश्चय इति भावः । तदिह 'तेनोत्सर्गापवादाभ्याम'त्यत्र स्वाभाविकी वचसश्चातिरिचिर्वा भाष्यतात्पर्यमुक्तम् । 'पदार्थरचनायत्त' इत्यतः प्रभृति 'तेनार्थप्रत्यय' इत्येकमन्तेनासवचसां प्रत्ययान्तरापेक्षितेति भाष्याभिप्रायो विवृत इत्यनुसन्धातव्यमिति ॥ १६५ ॥

इतश्चासवाक्यं तज्ज्ञानपरतन्त्रमवगम्यत इत्याह — आसोक्तिकरिति । यदाप्तोक्तमर्थमेकोऽनुतिष्ठति तं चापरोऽनुयुङ्क्ते किमत्र ते प्रमाणमिति, तदा असावाप्तोक्तिकारी तमासेव तत्र मूलतया दर्शयति य एवं वेदी स एवाप्त एतज्ज्ञानाति नाहमिति । स्वातन्त्र्ये हि तज्ज्ञानप्रकाशनमनर्थकं भवेदिति ॥ १६६ ॥

किमिदानीमासवाक्यमर्थं न प्रमाणमेव, नैवम् अपि तु आसवक्तुर्प्रमाणनवधारणाज्ज्ञातशङ्कस्य वाक्यमुदासते । यदा हि वक्तुर्धियो हेतुभूतमदुष्टमिन्द्रियाद्यवधारितं भवति, तदा दोषाशङ्कानिराकरणात् प्रामाण्यमेव

१. 'पदार्थे', २. 'स', ३. 'तेन न', ४. 'नदति स', ५. 'नं नैवमपि आ' क. भा. ३.

प्रामाण्यस्थापनं तु स्याद्रक्तुधीहेतुसम्भवात् ॥१६७॥

अर्थे पूर्वप्रतीतेऽपि निश्चयो हि तदाश्रयः ।

तेनार्थज्ञानगम्यापि प्रामाण्ये सेव पूर्वभाक् ॥ १६८ ॥

स्थाप्यते । तदिहावगतिहेतुतया शब्दानां प्रामाण्यमुपक्रान्तमप्रामाण्यशङ्कया शिथिलीकृतं वक्तुप्रमाणवाधाननिमित्तकेषु दोषेषु दार्ढ्यं लभते, तदेतदाह — तज्ज्ञानेति । तज्ज्ञानान्तरितत्वात् वक्तुज्ञानान्तरितत्वात् । निश्चयजनने शब्दस्थैर्यः । तावच्छब्देनात्यन्ताप्रामाण्यं निराकरोति । कियतापि विलम्बनेन प्रामाण्यं प्रतिष्ठतीति । नन्वेवं वक्तुप्रमाणानुसारिणि निश्चये सत्यनुवाद एव शब्दः प्रागनिश्चयादप्रामाण्यमिति कदा प्रमाणम् । उक्तमिदं स्वकाल एव तत् प्रमाणं, दोषाशङ्कानिराकरणमात्रे वक्तुज्ञानस्य व्यापार इति । श्रोत्रा हि प्रथमविदितपूर्वं एवार्थोऽवगतः । कचिद् व्यभिचारदर्शनेन जातायामाशङ्कया तन्निराकरणेन तस्यैव प्रामाण्यं प्रतिष्ठाप्यते । अत एव स्थापनमित्युक्तिमिति ॥ १६७ ॥

कथं पुनः प्रथमं शब्दा उदासते । स शब्दः शब्देन प्राक् प्रलायितो न वा । यदि नेत्याह कथमेवं वेदेति वक्तुज्ञानमुच्यते । प्रकाशार्थो देवशब्दः । नच निराकारं विज्ञानमनाश्रिताथैपरिष्वङ्गे स्वरूपेण प्रकारवद् भवेत् । नच श्रोतुबुद्धावनारूढोऽर्थो वक्तुज्ञानमेवमावेन विधिनाष्टि । यदि तु पूर्वमन्यर्थप्रत्ययोऽवगम्यते, ततः पारतन्त्र्यं कारणं साध्यम् । उत्पत्तमनिर्भव हि तेन स्वविवक्षितपरिच्छेदः कृत इति किमन्यदपेक्षते । निश्चयार्थं वक्तुप्रमाणपेक्षेति चेद्, न । अनिश्चयज्ञानसम्भवात् । निश्चय एव हि ज्ञानं, तच्चेदस्ति कथं निश्चयो नास्तीति शक्यते वक्तुम् । अतोऽनुपपन्नमित्यर्थेज्ञानगम्यैव वक्तुर्थास्तत्प्रामाण्ये कारणमिति । अत आह — अर्थ इति । यत् तावदुक्तम् अनवगतेऽर्थे नैवमावो भवतीति, तत्राभ्युपगमनैवोच्यम् । सत्यं पूर्वं प्रतीत एवार्थ इति । यत्तु प्रतीतेऽनिश्चयो न घटत इति । तन्न, जातशङ्कस्य तदुपपत्तेः । यद्यपि न शब्दात् संशयः, तथापि व्यभिचारदर्शनात् संशयो जायत एव । यत्तुनिश्चयात्मकं ज्ञानमेव नास्तीति ज्ञानोत्पत्तौ निश्चय एव जायत इत्युच्यते । तन्न । संशयस्यापि ज्ञानत्वात् । अतो

अतोऽत्र पुत्रिमितत्वादुपपन्ना मृयार्थता ।

नतु स्यात् तत्स्वभावत्वं वेदे वक्तुरभावतः ॥ १६९ ॥

तद्बुद्धयन्तरयोर्नास्तीत्यर्थोऽर्थेऽत्र प्रतीयते ।

अतो न ज्ञानपूर्वत्वमपेक्ष्यं नायथार्थता ॥ १७० ॥

अप्रमाणत्वसिद्धौ वा दृष्टान्तो य उदाहृतः ।

बुद्धादिवचनं तस्य साध्यानासङ्कितोच्यते ॥ १७१ ॥

तेषामपि हि यत् कार्यं पूर्वत्र प्रतिपादितम् ।

तत्र सम्यक्स्वमर्थे तु व्यापारो नैव विद्यते ॥ १७२ ॥

आतेऽपि ज्ञाने कुतश्चिन्मितात् संशयोत्पत्तौ वक्तुप्रमाणश्रयत्वनिश्चय-
स्वाधिज्ञानसमधिगम्यापि सेव वक्तुधीः पूर्वज्ञानप्रामाण्यं पूर्वभागं भवेतीति
तया समुत्सारितायां दोषाशङ्कया प्रामाण्यस्याप्यवसानमिति ॥ १६८ ॥

एवं तावत् पुरुषानाक्येषु ज्ञानान्तरोपेक्षया प्रामाण्यं कचिच्चौपाधिक-
मप्रामाण्यमित्युक्तम् । वेदवाक्ये तु स्वाभाविकत्वादेव वचसः सम्यगर्थ-
परिच्छेदशक्तेन मृषार्थता सम्भवतीति न तु वेदवचनस्येत्यादिनाकं, तदेत-
दाह — अत इति । अस्तु नाम वक्तुदोषाशङ्कया पुनश्चसामप्रामाण्यं,
स्वभावननिर्दोषं तु वेदवचो न तत्स्वभावमनुमेवितुमर्हतीति ॥ १६९ ॥

वक्तुबुद्धयन्तरोपेक्षयापानमपि वेदे नास्तीति पदार्थैरेव केवलैर्नि-
त्यनिर्दोषैर्वाक्यार्थः प्रतीयत इत्याह — तन्बुद्धीति । अतः सिद्धं न वेदे
प्रत्ययान्तराशङ्का, न चायथार्थत्वमिति । प्रकरणार्थमुपसंहरति — अत
इति ॥ १७० ॥

अन्यथा भाष्याभिप्रायमाह — अप्रमाणत्वेति । वेदानामप्र-
माणत्वसिद्धये यत्किञ्चन लौकिकं वचनं दृष्टान्ततथोक्तं, तस्यमेव ग्रन्थेन
दृष्टान्तस्य साध्यानासङ्कितता साध्यविकलतोच्यते इति ॥ १७१ ॥

कथं साध्यानासङ्कितता, अत आह — तेषामिति । अयमभिप्रायः —
परमतेनेदं भाष्यकारेण परान् प्रत्युच्यते । तथाहि — यदा तावत्कोक्य-

स्वव्यापारातिरिक्तेऽर्थे वेदस्यापि मृषार्थता ।

पूर्वपक्षार्थवत्त्वेन प्रसक्ता सिद्धसाध्यता ॥ १७३ ॥

अज्ञातैवमभिप्रायं कृतकाकृतकत्वयोः ।

सत्यमिथ्यात्वहेतुवृत्तिमात्रज्ञानात् परोऽनवीत ॥

तिकाभिप्रायः प्रयोगः — चोदना मृषा प्रत्यक्षावगतार्थत्वाद् ईश्वरबुद्धादि-
वाक्यवदिति, तदा बौद्धाभिप्रायेणोदसूच्यते । साध्यानासङ्गी दृष्टान्त इति ।
तन्मते हि शब्दो नार्थे प्रमाणम् । तथाहि पदानि तावदर्थं स्मारयन्ति, नतु
कश्चित् किञ्चिदुपनयन्यपनयन्ति वा । वाक्यमपि व्यभिचारदर्शनादर्थं प्र-
माणम् । अतः कथं तत् साधनं भवेत् । वक्त्राभिप्राय एव तु प्रतिबन्धबलात्
शब्दैर्बोध्यते । तथाहुः — 'न खेतेश्चोऽर्थसिद्धिस्त्येषां तत्र प्रतिबन्धासिद्धेः
वक्त्राभिप्रायं तु सूचयेयुरिति' । अतो यद् बुद्धादिवचसां कार्यं प्रतिपाद्य-
मुक्तं, तत्र तेषां सम्यक्त्वमेवाव्यभिचारात् । अर्थे तु तेषां व्यापारो नेष्यत
एव । अतो न किञ्चिद् वेदवाक्यानां मिथ्यात्वं कारणमस्तीति पूर्वत्र प्रति-
पादितमिति ॥ १७२ ॥

'पदार्थरचनायत्' इत्यादिना यत् प्रतिबन्धभेदेन वाक्याद् वक्तुं ज्ञा-
नानुमानमुक्तं तद् दर्शयतीति यदि च यत्र पुंवाक्यं व्याप्रियते वक्तु-
ज्ञाने तदतिरिक्तेऽर्थे एव दृष्टान्ततोष्यते, ततः सिद्धसाधनमित्याह — स्व-
व्यापारेति । स्वविषयातिरेकेण वेदानामपि मिथ्यात्वमिष्यते । पूर्वपक्षार्थे
मृषात्वान्मुपगमादिति ॥ १७३ ॥

अत्रापरं भाष्यं — 'ननु सामान्यतो दृष्टानुमानं भविष्यति, पुरुषव-
चनं वितथमुपलभ्य वचनसामान्याद् वेदवचनं मिथ्येतनुमीयते' इति । त-
स्याभिप्रायमाह — अज्ञातवृत्तिं दृष्टमन्तेन । वाक्यत्वं मिथ्यात्वे न प्रयो-
जकमिति योऽयमभिप्रायो भाष्यकारस्य, तमज्ञात्वासाधनावश्यकयोः सम्यक्-
मिथ्यात्वहेतुदोषसदसद्वाक्यवोरुक्तिमात्रं भाष्यकारेण कृतमिति ज्ञानात् परः
पूर्वपक्षवार्दी 'ननु सामान्यतो दृष्टमिथ्यात्वमनवीत' । अतो नैवं चोदनीयं
कथं हेतोःप्रयोजकत्वं उक्ते पुनस्तैवेव हेतुना प्रत्यवस्थानमिति । अग्रही-

ननु सामान्यतो दृष्टं नान्यत्वादित्यदूषणम् ।

एतस्मादेव दृष्टान्तो न हि पक्षे सपक्षता ॥ १७५ ॥

तस्मादयमभिप्रायो भाष्यकारस्य वर्ण्यते ।

अन्मुपेत्यार्थविषयं वाक्यव्यापारमुच्यते ॥ १७६ ॥

यदि स्याद् व्यवधानेऽपि वाक्यार्थोपेक्षयानुत्तम् ।

दृष्टान्तो नृवचोऽत्रापि हेतुः साधारणो भवेत् ॥

सत्येष्वपि हि दृष्टैव पौरुषेयेषु वाक्यता ।

ताभिप्रायस्य परिचोदनात् । एवं हि मन्यते — भवतु यथातथा वा पुरुष-
वचसां मिथ्यात्वम्, एवमपि प्रतिबन्धसिद्धेर्हेतुर्यमक एवेति कृतकाकृतक-
वाक्ययोः सामान्यतोदृष्टमित्यन्वय इति । अत्र परिहारभाष्यं 'न, अन्यत्वा-
दिति, तदाक्षिपति — नान्यत्वादिति । कथमदूषणमत आह — एतस्या-
दिति । वेदवाक्यमिथ्यात्वे साध्ये पुंवाक्यं दृष्टान्त उक्तः । तत्र किमर्थं
दोषः यदन्यत्वं नाम, प्रस्युत गुण एवायम् । अन्यत्वादेव हि दृष्टान्तो
भवति । अनन्यत्वे साध्यमसम्भवापत्तेः । नहि पक्ष एव सपक्षो भवति । प-
क्षस्य साध्यत्वात्, सपक्षस्य सिद्धत्वात् । सिद्धसाध्ययोर्बैक्यविरोधा-
दिति ॥ १७५ ॥

तस्मादुपेक्षैव तावद् ग्रन्थव्याख्यां भाष्यकाराभिप्रायमभिदध्यहे
इत्याह — तस्मादिति । तमेवाभिप्रायं वर्णयति — अन्मुपेत्येति वाक्यता-
न्तेन । अयमर्थः — परमतताभिप्रायेणापिचेत्यादि भाष्ये वक्तुं ज्ञान एव वाक्यं
प्रमाणम्, अर्थे तु न तस्य व्यापार इत्युक्तम् । तदन्मुपगच्छामः । भवतु
पुंवाक्यं वाद्य एवार्थे प्रमाणं न वक्तुं ज्ञाने । बाह्यार्थोपेक्षैव चाप्रामाण्यवा-
दिनो दृष्टान्तोऽस्तु नाम । तथापि दूषणमुच्यते — व्यवधानेऽपीति । यद्यपि
ज्ञानान्वयवहितेऽर्थेऽप्रमाणमेव पुंवाक्यं, तथापि तद्विषयप्रामाण्यान्मुपगमेनैव
भूमः साधारणानैकान्तिको हेतुरिति । सत्येष्वप्याप्तवाक्येषु वाक्यत्वस्य
हेतोर्दृष्टत्वादितोदमत्र सामान्यतोदृष्टानुमानदूषणं भाष्यकारस्य मनसि विप-
रिवर्तते । अनेनैवाभिप्रायेण भाष्यमपि गमयितव्यमिति भावः । नन्वन्ती-

अतीन्द्रियेऽपि किञ्चिद्धि सत्यं दृष्टं यदृच्छया ॥
नान्यत्वादिति चानेन परोक्तादन्यतोच्यते ।
अन्यो ह्येष तदाभासो विपक्षं वाग्यमब्रवीत् ॥
यद्वाग्यस्माद्विसंवादान्मिथ्यात्वं तत्र न त्विह ।

न्द्रियार्थे सत्यपि वाक्यत्वादिति विशेषविध्यामः । पौरुषेयवचनं सर्व-
मतीन्द्रियार्थमप्रमाणमिति नानैकान्तिकत्वमत आह — अतीन्द्रियेति ।
अतीन्द्रियेऽपि हि यदा कश्चिद् यदृच्छया यदृष्टपूर्वार्थं वाक्यं प्रणयति,
यथेन्द्रोऽस्तौत्येको वदति, अन्यो नास्तीति । तत्र द्वयोरन्यतरेण नियोगतः
सत्येन भवितव्यमित्येकस्य वाक्यस्य सत्यता । न हीन्द्रसदसद्भावयोरन्य-
तरदपि प्रमाणान्तरेणावधारितम् । अतोऽनासत्वावाक्यमपि कश्चिद् यदृच्छया
प्रयुक्तमतीन्द्रियार्थविषयमेव सत्यं दृष्टमिति विशिष्टेऽपि हेतावनैकान्तिक-
त्वमेवेति ॥ १७८ ॥

एवं भाष्यकाराभिप्रायमुक्त्वा तत्रैव भाष्यं योजयति — नान्य-
त्वादित्वाभासोऽन्तेन । अथमर्थः — यादृशं परैरनैकैः सामान्य-
शब्दद्वानुमानमुक्तं, ततोऽन्यदिदमनैकान्तिकहेतुर्कं तदभासमुक्तम् । अ-
तोऽस्मात् सामान्यतोदृष्टाभासात् साध्यं न सिध्यति इति । प्रमाणभूतात्
सामान्यतोदृष्टादस्य तदाभासस्यान्यत्वादिति भाष्यार्थ इति व्याख्यानान्तर-
माह — विपक्षमिति । अयमभिप्रायः — वाक्यत्वहेतुरासत्वाच्चेष्टु सत्येष्वपि
दृष्ट इति विपक्षवृत्तिर्न साध्यं साधयतीति तदेव दृष्टं, योजनमात्रं तु
भिद्यते । मिथ्यात्वे साध्ये विपक्षस्य सत्यत्वस्य ततोऽन्यत्वात् तद्रामित्वाच्च
हेतोरिति भावः ॥ १७९ ॥

अन्यथा व्याचष्टे — यद्वेति । यत् तद् वाक्यत्वस्याप्रयोजकत्वम्
'अपिचे'त्यादि भाष्ये दर्शितं यदज्ञात्वा परेण सामान्यतोदृष्टानुमानमुक्तं,
तदेव 'न अन्यत्वादि'ति भाष्यकारेणोद्घाटितम् । अन्यः खलु अप्रामाण्यस्य
प्रयोजको हेतुर्विसंवादः, न वाक्यत्वम् । नचासौ वेदे सम्भवति, अपौ-
रुषेयत्वात् । पुरुषाश्च यत्वाच्च शब्दे दोगाणम् । अदुष्टकारणजनितस्य च
ज्ञानस्य विसंवादासम्भवत् । नैतदेवमिति प्रत्ययविपर्ययो विसंवादः
कथमुदुष्टकारणजे भविष्यति । अन्यत्वान्मिथ्यात्वकारणस्येति भाष्यमनि-

विषयस्यापि चान्यत्वात् साध्यानासङ्गितैव सा ॥
नह्यन्यस्येति नैकस्मिन् मृषार्थेऽन्यमृषार्थता ।
विबक्षया मृषार्थत्वे नच वाक्ये मृषार्थता ॥ १८१ ॥
श्यामत्वे पुंस्त्ववञ्चैतत् साधारण्ये निदर्शनम् ।
परोक्तेर्वपि दुष्टत्वाद् विकल्पसममुच्यते ॥ १८२ ॥

केति व्याख्यानान्तरमाह — विषयस्येति । पूर्वं हि परमतेन साध्यानासङ्गो
दृष्टान्त इत्युक्तम् । वैषेय साध्यानासङ्गिता विषयान्यत्वादुच्यते । अन्यो
हि पुंवाक्यस्य विषयो वक्त्रभिप्रायः । नच तत्र मिथ्यात्वमव्यभिचारात् ।
पूर्वं त्वर्थविषयव्यापारमुपेत्यान्यत्वमुक्तम् । अधुना पुनः परमत एव स्थित्वा
साध्यानासङ्गितोच्यत इति ॥ १८० ॥

अपरमपि 'नह्यन्यस्य वैतथ्येऽन्यस्यापि वैतथ्यमि'ति भाष्यम् ।
तस्यार्थं दर्शयति — नहीति । नह्यन्यस्येत्यादिना भाष्येण नान्यस्यान्य-
यात्वेऽन्यस्य मृषार्थता भवतीत्युच्यत इति । एतदेव विवृणोति — विव-
क्षेति । विवक्षा हि वक्तुस्तत्रार्थार्थगोचरत्वान्मृषार्था । न वाक्यं, तस्य
तत्त्वोपपादनमात्रेण प्रामाण्यात् । तस्याश्च ततः प्रतिबन्धवलात् सिद्धेः ।
अतो न वाक्यं मृषार्थमिति सिद्धा साध्यानासङ्गितेति । प्रथमवक्षेऽपि चैवं
'नही'त्यादि भाष्यं व्याख्यातव्यम् । नान्यस्यानासत्वाक्यस्य मृषार्थत्वेऽन्य-
स्यासत्वाक्यस्यापि तद् भवतीति । सत्ये विपक्षे पुंवाक्यत्वस्य भावादनेका-
न्तिको हेतुरिति । एवमेव द्वितीये तृतीये च विसंवादस्य वैतथ्ये साध्ये-
ऽन्यस्य वाक्यत्वस्य वैतथ्यं साध्यं न सम्भवतीति व्याख्येयम् । चतुर्थे तु
वार्त्तिकस्या व्याख्येयं ॥ १८१ ॥

अन्यच्च 'नहि देवदत्तस्य श्यामत्वं' इत्यादि भाष्ये, तस्याभिप्राय-
माह — श्यामत्व इति । यथा श्यामत्वे साध्ये पुंस्त्वमनैकान्तिकं गौ-
रादिष्वभावाद्, एवं वाक्यत्वमपि सत्यासत्वाक्यस्य साधारण्यमिति साधारण्य-
प्रदर्शनार्थं वेदे निदर्शनमिति । अन्ये तु दुष्टसाधनप्रयोगे दुष्टमेवास्तरं देय-
मिति मन्वाना विकल्पसमा नाम जातिरिव भाष्यकारेण नान्यत्वादित्युक्तमि-

यद्वा प्रमाणमेवेदं सत्यत्वेऽन्यत्वमुच्यते ।
 विरुद्धाव्यभिचारित्वं बाधो वाच्यनुमानतः ॥ १८३ ॥
 चोदनाजनितो बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितैः ।
 कारणैर्जन्यमानत्वाद्धिक्तासोक्तयश्चबुद्धिवत् ॥ १८४ ॥
 तथा नासाप्रणीतोक्तिजन्यत्वाद् बाधवर्जनात् ।
 देशकालादिभेदादौ चासोक्तिप्रत्ययो यथा ॥ १८५ ॥

साधुरित्याह — परोकेरिति । धर्मान्तरविकल्पनात् साध्यधर्मविकल्पापादनं विकल्पसमा । सा चैवं दर्शनीया — वाक्यमेव किञ्चित् पुरुषवाच्यत्वादन्यद् दृढं यथा वेदवाक्यम् । किञ्चिदन्यद् यथा तदेव । एवमन्यानन्यत्वयोरपि विकल्पनात् सत्यमिथ्यात्वयोरपि वाक्यत्वाविशेषे विकल्पो भविष्यतीति ना वरयं वाक्यत्वान्मिथ्यात्वं सिध्यतीति । इयं च वाच्यतास्तीरोक्तिजन्यमिन्द्रक्षानद्रूपत्वेरवाच्यैव परमतेनोपन्यस्यते वेदितव्यं विकल्पसममुत्तरमिति ॥ १८२ ॥

एवं तावच्चान्यत्वादिति दूषणोक्तिरित्युक्तम् । इदानीं साधन-
 वचनमेवेदमिति व्याख्यानान्तरमाह — यद्वेति । परेण हि मिथ्यात्वे सा-
 धिते सिद्धान्ती हेत्वन्तरेण सत्त्वं साधयति । प्रमाणमनुमानम् । तदुप-
 धाद् वक्ष्यत इति । कीदृशं पुनस्तत् प्रमाणमितिहाह — विकृतेति । यदि
 तुल्यचलत्वं, विरुद्धाव्यभिचारी नाम संशयहेतुः । अथ सिद्धान्तहेतुर्बली-
 यान्, ततोऽनुमानबाधः । इह चानुमानबाध एव, सत्त्वेहेतौर्बलीयस्त्वाद-
 न्वत्वादसत्त्वत्वेहेतुनामिति भाष्यार्थ इति ॥ १८३ ॥

तदेव सत्त्वे प्रमाणपुन्यस्यति — चोदनेति । इदं चैकान्तिक-
 हेतुक्रमनुमानं सामान्यतोऽप्यद्वैतैकान्तिकहेतुकाद् बलवत् । नैकान्तिकता
 च केवलस्य सविशेषणस्य च हेतोरुक्तैव । अतोऽनैकैव चलवता मिथ्यात्वा-
 नुमानं बाध्यत इति ॥ १८४ ॥

अस्मिन्नेव साध्येऽप्यस्य हेतुद्वयमासोक्तिनिदर्शनैर्नैव दर्शयति —
 तथेति । देशकालादिभेदादौ बाधवर्जनादित्यन्वयः । अत्र च बाधवर्जना-

१. 'स्मृत' ग. पाठः. २. 'ति परिते'. ३. 'तु' 'व'. ४. 'वचनकले प्र'

फ. पाठः.

अकर्तृकत्वसिद्ध्या च हेतुत्वं साधयिष्यते ।
 एवमाद्यवयुध्यायं नान्यत्वादित्येवोचत ॥ १८६ ॥
 प्रत्यक्षस्त्विति वाच्यं वा प्राथम्यं वापि लक्षयेत् ।
 स्वरूपतः प्रमाणत्वं मिथ्यात्वं पररूपतः ॥ १८७ ॥

दिति हेतोर्लिङ्गाक्षुब्धचोरपि दृष्टान्तता सम्भवत्येव । साधारण्येन त्वासा-
 क्तिप्रत्ययो निदर्शित इति ॥ १८५ ॥

नन्विदमदुष्टकारणजनितत्वमनासाप्रणीतोक्तिजन्यत्वं चासिद्धं, सर्व-
 वाक्यानां कृतकत्वादत आह — अकर्तृकत्वेति । साधयिष्यते हि वेदा-
 नामकर्तृकत्वम्, अतो नासिद्धो हेतुरिति । एवमादिसत्त्वत्वानुमानाभिप्राये-
 णेदनन्यत्वमुक्तवान् भाष्यकृदित्याह — एवमिति । आदिशब्देन सम्बन्धा-
 क्षेपोका हेतवोऽनुसन्धातव्याः ।

भाष्यव्याख्याविकल्पाश्च षोडशग्रन्थवत् कृताः ।

इति ॥ १८६ ॥

अत्रापरे सामान्यतोऽदृष्टस्यायमबाधप्रदर्शनार्थं भाष्यम् 'अपिच पुरु-
 षवचनसाधर्म्याद् वेदवचनं मिथ्येत्यनुमानं, प्रत्यक्षस्तु वेदवचनं प्रत्यक्षः'
 इति । तद् यदि वाक्यगोचरप्रत्ययाभिप्रायं, तदुक्तम् । अनासवाक्येऽपि
 सामान्यत्वात् । तत्स्वरूपप्रत्ययोरपि प्रत्यक्ष एव । नच तन्मिथ्या । अर्थस्तु
 वेदवाक्यानामतीन्द्रिय इति प्रत्यक्षमुच्ये वक्ष्यते । अतो नाथोभिप्रायमिदम् ।
 अथ प्रत्यक्षस्वरूपाभिप्रायेण प्रत्यक्षतोऽन्यत्वं, साध्यमुक्ता । शून्यत्वादे तस्या-
 प्यनुमेयताया वक्ष्यमाणत्वात् । अतो व्याख्येयम्, अत आह — प्रत्यक्ष
 इति । अवयवभिप्रायः — मुख्यप्रत्यक्षत्वात्सम्बन्धाद् गौणः प्रत्यक्षशब्दः ।
 दृढं हि प्रत्यक्षं प्रथमं च स्वतःप्रमाणं परतो विषयादादप्रमाणम् । एतच्च
 तुष्टधान्यतमगुणविचक्षया प्रत्यक्षशब्द आगमिक एव प्रत्यये प्रत्युक्तः ।
 सोऽपि दृढः, संशयविपर्ययाभावात् । शीघ्रभावी च, मिथ्यात्वानुमानाद् दृष्टा-
 न्ताद्येषाविरहात् । उत्पन्नस्य चानुमानेन मिथ्यात्वसाधनात् । प्रमाणत्वा-
 प्रामाण्ययोः स्वपराश्रयत्वं सर्वप्रमाणानां साधितम् । अतः प्रत्यक्षेत्युच्योऽयं
 प्रत्ययः कथमन्यथा भवति । तदेतद्विपरीतार्थप्रतिज्ञानमनेन विरुध्यत इति ।

१. 'महोक्तिवत्', २. 'तदमिथ्या' क. पाठः. ३. 'देवता', ४. 'ज्ञानेनैव वि'
 ग. पाठः.

ज्ञानाभावश्च मिथ्यात्वं द्वयस्यासम्भवाद् यदि ।
प्रत्यक्षं तत् परेषां च सिद्धमस्यानुमानतः ॥ १८८ ॥
यथैव तव मिथ्यात्वं साधनं साधयेदित्दम् ।
तथा च बाधकाधीनं मिथ्यात्वमपि साधयेत् ॥

नचेह वेदप्रामाण्यमस्माकमसिद्धमिति प्रत्यवस्थानं शक्यम् । नास्तिकानामपि तच्छ्रवणे असन्दिग्धाविपर्यस्तज्ञानजन्मोऽविशेषाश्रित्यागमजनितयाश्च सं-
विदो दुष्टकारणजनितत्वासम्भवात् । पौष्पेयामगवादिभिस्त्वात्मानैव च-
द्वा समर्पित इति न ते परेषां मिथ्यात्वं साधयतामागमविरोधमुद्भावयितु-
मुत्सहन्ते । पुरुषाश्रयोपाशङ्क्या स्वागमानां दूषितत्वात् । सर्वं चेदं भा-
ष्योक्तमेव वार्तिककृता प्रमेवोद्ग्राहितं 'चोदनार्थान्यथाभावमि'त्यादिने-
त्यनुसन्धातव्यमिति ॥ १८७ ॥

मुख्य एव वा प्रत्यक्षशब्दो व्याख्येय इत्याह — ज्ञानाभाव-
श्चेति । एवं मिथ्यात्ववारी वक्तव्यः — त्रेषां खलु मिथ्यात्वम् । इह च
'न तावत् संशयविपर्ययोस्त' इति भाष्य एवोक्तम् । तद् यदि ज्ञानाभाव एव
मिथ्यात्वं साध्यते, तत्र ते प्रत्यक्षविरोधः । प्रत्यक्षमेव हि अवसिद्धान्ते
ज्ञानम् । यदि काममस्यैव श्रोत्रियस्य तदनुमेर्यं तत्त्वं, प्रत्यक्षमेव वेदवा-
क्यश्रवणादुत्पन्नं ज्ञानं विलोक्यमानः कथं तदभावात्मकं मिथ्यात्वमाह
इति ॥ १८८ ॥

एवं तावदागमविरोधोऽनेन भाष्येणोक्त इति व्याख्यातम् । इदानी-
मस्यैव तालयान्तरं दर्शयति — यथैवेति । अयमर्थः — एतदनेन भाष्ये-
णोच्यते पुंवाक्यसाधर्म्याद् भवान् मिथ्यात्वं साधयति । तद् यथैवेति तन्मि-
थ्यात्वं दृष्टं, तथैव वेदवाक्येनापि मिथ्या भवितव्यम् । तच्च बाधकाधीनं
मिथ्यात्वं दृष्टमिति वेदेऽपि तथैव भवेत् । नच तथा सम्भवतीति साधित-
मेव । अतः प्रत्यक्षो हि दृष्टो वेदवचने प्रत्ययः । नासौ कश्चिद् बाध्यते ।
अतो विशेषविरुद्धो हेतुरिति ॥ १८९ ॥

१. 'तदागमानां', २. 'दि परमस्य' ग. पाठः. ३. 'यं तत् प्र', ४.
'वेदोऽपि द' क. पाठः.

धर्म इत्युपसंहायं यच्छ्रेयस्करभाषणम् ।
तद् धर्मपदवाच्यार्थनिरूपणविवक्षया ॥ १९० ॥
श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्ययुगलकर्मभिः ।
चोदनालक्षणेः साध्या तस्मात् तेष्वेव धर्मता ॥
अन्यत् साध्यमहध्वैव यागादीननुतिष्ठतः ।
धार्मिकत्वसमाख्यानं तद्योगादिति गम्यते ॥

एवं चोदनालक्षणत्वमुपपाद्य भाष्यकारेणोपसंहृतं 'तस्माच्चोदनाल-
क्षणः श्रेयस्करः' इति । अत्र च यथासुत्रमेव निगन्तव्यं श्रेयस्करपदप्रयोगे-
ऽभिप्रायमाह — धर्म इति । धर्मपदार्थमेव व्याख्यातुं श्रेयस्करशब्दः
प्रयुक्तः । तद्योगे हि चोषपरिहृत्करणेन श्रेयस्को धर्म इत्यावेदितं भव-
तीति ॥ १९० ॥

अत्र भाष्यकारेण 'एवं तर्हि श्रेयस्को जिज्ञासितव्यः' इति परिचो-
दनापूर्वमुक्तं 'य एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते' इति । तत्र कस्या-
नेन प्रकारेण धर्मतोक्तेति न ज्ञायते । अतस्तद्विचकार्यमाह — श्रेय इति ।
श्रेयश्शब्दोऽयं पुरुषप्रीतिं प्रसिद्धः । तत्कारणानि च द्रव्ययुगलकर्मभिः चो-
दनासामर्थ्यादिवगम्यन्ते । अतस्तेष्वेव श्रेयस्करतया धर्मता भाष्यकारेणो-
क्तेति ॥ १९१ ॥

अत्रापरं भाष्यं — 'यो हि यागमनुतिष्ठति तं धार्मिक इति समाच-
क्षते' इति । तस्यार्थः — श्रेयस्को धर्मः यत्कारणं चोदनावधारितश्रेय-
स्करत्वयागार्हातिकर्तृ धार्मिकशब्दं लौकिका उपचरन्ति । तदेवमुपपद्यते
यदि यागादिधर्मः, यो हि धर्मं चरति स धार्मिकः । अतो यागादेर्धर्मत्वम् ।
अत एव हि तच्चरितरि धार्मिकपदप्रयोगो घट्यते, नान्यथेति । तदुक्तम् ।
नावयमर्थं प्रयोगो यागादीनामेव धर्मतां गमयति, नृगुणापूर्वादिधर्मत्वेना-
प्यस्योपपत्तेः । यागादिकार्येण ब्रह्मूर्वाधि करोति । तत् कुतोऽयं विवेकः
यागचरणादयं धार्मिकः नापूर्वादिचरणादिति, अत आह — अन्यदिति ।
अयमभिप्रायः — सत्यं, यागाद्यनुष्ठानादिन्यपूर्वसिद्धिरिति ननु तयागा-
दिसाध्यमपूर्वं प्रयोज्यमिति निर्दिश्यते । शक्तिरूपत्वात् तस्य । शक्तेर्भाती-

न्द्रियत्वात् । अतस्तद्दर्शनेन तत्परितरि धार्मिकपदप्रयोगो न घटते । तस्माद्
यागादियोगादेव धार्मिकत्वसमाख्यानमिति निश्चिते ।

किं पुनर्यागादीनां स्वरूपमेव धर्मः । यमेवं पूर्वापरविरोधः । पूर्वेण
तावदुक्तं 'तादृष्येण च धर्मत्वमिति' । अपरेण च

'फलसाधनरूपेण तदानीं येन नास्त्वसौ ।'

इति । तदपि च रूपं यागादीनामतन्द्रियतया नापुर्व्वत् प्रत्यक्षादिदृश्यम्
यागादिस्वरूपाभिधाने त्वनन्तो एकस्य धर्मपदस्य शक्तयः कल्पनीया भ-
वेयुः । कथं खल्वेकमेव शक्तयां नानाजातीयेषु द्रव्यगुणकर्मसु वर्तते ।
स्यदेतत् — सकलानुगतप्रीतिसाधनत्ववचनाददोष इति । न । तस्याप्यती-
न्द्रियत्वादित्युक्तम् । विशेषणमात्राभिधानप्रसङ्गाच्च । प्रीतिसाधनं हि ना-
भिधाय प्रीतिं शक्यतेऽभिधातुमिति सैव पूर्व्वतरमाभिधेया भवेत् । एवञ्च
तन्मात्रोपक्षयिण्यभिधाय्यापरे न तद्विशिष्टाभिधानसिद्धिः । गवादिशब्दवत्
सामशब्दश्च । यत्र ह्यखण्डेन शब्देन विशिष्टो बोध्यते तत्र विशेषणमेव श-
ब्दस्य वाच्यमिति सिद्धम् । अत एव 'सामशब्दो गीतियात्रवचनो न सकां
गीतिमाह' इति वक्ष्यति । वार्तिककारेणाप्यपूर्व्वविशिष्टं कर्म धर्म इति निरा-
कुर्व्वेतांते —

“कर्मोपूर्व्वविशिष्टं चेद् धर्म इत्यभिधीयते ।

विशेष्यं नाभिधां गच्छेत् क्षीणशक्तिविशेषणे ॥”

इति । तदिदं फलविशिष्टाभिधानेऽपि समानम् । स्वान्तर्गतं विशेषो धर्म-
पदार्थ इति । तत्र । एवं सति विधेरत्यन्तप्रत्यासन्नं भावनैव विधेयतया
धर्मशब्दवाच्यतामश्नुवीत । 'सा हि न्यसा विधीयते' इति सिद्धान्तः । तद्व-
मपूर्व्वमेव धर्मपदवाच्यं तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाद् धर्मपदस्य । तथाहि
फलकालेऽसत्यपि कर्मणि अपूर्व्वसत्तयेव धर्मत्वानयमित्युपचरन्तो दृश्यन्ते ।
सत्त्वपि यागादिषु वैशुण्यादलभ्यार्पणनिष्ठेषु न धर्मपदं प्रयुज्जाना द-
श्यन्ते । अतो वक्तव्यो धर्मपदार्थः ।

१. 'नीं नास्त्वसौ' क. पाठः. २. 'नास्मा ए' ग. पाठः. ३. 'शेषाभि' ख.
पाठः.

पश्चादीनि च धर्मस्य फलानीति व्यवस्थितम् ।
चित्रागोदोहनादीनां तान्युक्तानि फलानि च ॥१९३॥
तस्मात् तेष्वेव धर्मत्वं धर्माणीति च दर्शनात् ।

स उच्यते — धर्मशब्दोऽयं पाचकादिवत् सभाग एव घृतिसाधने
वर्तते । घृतिश्च प्रीतिर्योग्यः । अयं च यधोपदिष्टानुगतप्रयोधरादिमध्ये पठितः
प्रकृतिप्रत्ययविभागनोहितव्यः । तदिह घृता घृतिः, मनिनप्रत्ययेन च तत्साध-
नमाभिधीयते । नैवेद्यमाहारविहारादौ प्रसङ्गः । पञ्चजादिवद् योगरूप्यभ्युप-
गमात् चोदनालक्षणश्रेयस्करमात्राभिधानात् । नच योगनिरपेक्षा समुदाय-
शक्तिः, येन विशेषणमात्रे प्रसङ्गो भवेत् । नच भावनार्या प्रसङ्गः, तस्या
अतत्साधनत्वाद्, यागादीनामेव श्रेयसाधनत्वस्य चोदनाप्रमाणकत्वात् ।
केवलरूप्यभ्युपगमेनैतेषां पितृव्यस्याभिधानमेष्टव्यम् । प्रीतिसाधनत्वस्य विधि-
तत्वस्य च प्रीतिसाधने विहिते च धर्मपदोपचारात् । प्रायिकं चैवाखण्डस्य
विशेषणमात्राभिधानम् । असत्यां तु गतौ सर्वाभिधानमेव । तुल्यबन्धे धर्म-
पदात् प्रीतिस्तत्साधनं च विहितमवगम्यते इति किं न शब्देनोच्यते ।
यदेतदपि रूपमदस्यमित्युक्तम् । तत्र, वेदादवगमात् । अभ्युदयसाधनं याग
इत्येतावदेव विदितवन्तोऽपूर्व्वगणयित्वैव यागादिकर्तुषु, धार्मिकशब्दमुप-
चरन्तो दृश्यन्ते । अतस्तादृष्यमात्रेणैव ते धर्मा इति निश्चीयन्ते । अतः सि-
द्धमभ्युदयसाधनं विहितं धर्मपदार्थ इति । यत्कृतं विगुणे प्रयोगाभावाच्च
यागादिधर्म इति । तत्र । तथाविधस्याभ्युदयसाधनत्वाभावात् तस्य चाध-
र्मत्वात् कथं तत्र धर्मशब्दः प्रयुज्यते । फलकाले तु धर्मपदप्रयोगोऽभ्युदय-
साधनानिश्चय एव । अस्ति हि तत् तदानीमपि । शक्तिरूपेणात्रियमाण-
मपि स्वरूपेण । यथा चापूर्वं न धर्मपदवाच्यं तथा वक्ष्यत एवेति ॥ १९२॥
एवं तावदौक्तिकप्रयोगानुसारेण यागादयो धर्मा इत्युक्तम् । अपि
च येयं पश्चादियु धर्मफलप्रसिद्धिः तथापि यागादीनामेव धर्मत्वमवगम्यत
इत्याह — पश्चादीनीति । अयमर्थः — पश्चादीनि तावद् धर्मफलतया
प्रसिद्धानि । अतो यस्यैव तानि फलानि स एव धर्म इति भवति मतिः ।
चित्रादिफलतया चैतानि शास्त्रादवगतानीति चित्रादयो धर्मा इति उपसंह-
रति — तस्मादिति । न केवलं लोके । वेदेऽपि यागादिष्वेव धर्मपदप्रसि-

लिङ्गसङ्ख्याविनिर्मुक्तो धर्मशब्दो निदर्शनम् ॥

अन्तःकरणवृत्तौ वा वासनायां च चेतसः ।

पुद्गलेषु च पुण्येषु नृगुणेष्वूर्वजन्मनि ॥ १९५ ॥

क्षिरिति दर्शयता भाष्यकारेण दर्शितं 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । तानि धर्माणीति । तद् दर्शयति — धर्माणीति । अस्यामपि श्रुतौ यज्ञसमानाधिकरणो धर्मशब्द इति तद्वचनो निश्चीयत इति । कथं पुनर्विलिङ्गो विसङ्गश्च धर्मशब्दः यज्ञसमानाधिकरणतया निर्दिश्यते । तत्सामानाधिकरण्ये हि स धर्म इति भवेत् । एकस्यैव यज्ञस्य प्रकृतत्वात्, पुल्लिङ्गत्वाच्च तस्य, अत आह — लिङ्गेति । समुज्जितलिङ्गसङ्ख्याविशेषो धर्मशब्द एवात्र भाष्यकृता दर्शितः । तद्वृत्तस्य प्रकृतग्राहित्वात्, अन्यस्य चाप्रकरणातिश्चीयते यज्ञसमानाधिकरणो धर्मशब्द इति । लिङ्गसंख्ययोश्च छान्दसो व्यत्यय इति भावः । आद्यश्चात्र यज्ञशब्दो यज्ञसाधनलक्षणार्थः । इतरः भ्रुत्वर्थ इति ॥ १९४ ॥

एवं तावद् भाष्यकारानुसारेण धर्मपदार्थो व्याख्यातः । मन्तानराणीदानीमुपन्यस्य निरस्यति — अन्तःकरणेति न दृष्टोन्नेन । साङ्ख्या छान्तःकरणस्य मनसो वृत्तिविशेषं धर्माश्रितः । शाण्ड्यास्तु चित्तस्यैव चित्तान्तरेण भावितानां शुभां वासनाम् । आर्हतास्तु कार्यार्थम्भकां सुखमान् मूर्तमतः पुद्गलान् धर्ममाहुः । पुद्गलशब्दस्त्वाहितैस्तोष्वेव परिभाषितः । वैशेषिकास्त्वात्मनो विशेषगुणा धर्मा इति प्रतिपन्नाः । मीमांसकैः कदेशिनस्त्वूर्वजन्मन्येव धर्मशब्दमुपचरन्ति । वर्णितश्च तेषामभिप्रायः । अपूर्वजन्मनीति चापूर्वशब्दनिर्वचनम् । न पूर्वं जन्मस्येत्यर्थः । तद्धि न कर्मणः पूर्वं जायत एव, कृते कर्मणि तस्मिन्पतेः । एतेषु सर्वेषु च लोके धर्मशब्दप्रयोगो न दृष्टः । लौकिकश्च प्रयोगः शब्दादर्थावधारणे सूत्रम् । अतो न ते धर्माः । कथं पुनरन्तःकरणवृत्तेर्धर्मत्वं निराकियते । मीमांसकैरपि तद्धर्मत्वमिष्यत एव । यागाद्यनीक्षणालिसङ्ख्यानां मानसानामेव धर्मत्वा-

प्रयोगो धर्मशब्दस्य न दृष्टो नच साधनम् ।

पुरुषार्थस्य ते ज्ञातुं शक्यन्ते चोदनादिभिः ॥ १९६ ॥

मुपगमात् । नैवम् । न मानसाः सङ्ख्याः, आत्मकर्तृकत्वाद्गुणितस्तु तथा दर्शनात् । श्रूयते हि — 'य आत्मा अपहृतपाप्मा विरजो विमल्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः' इति । तथा 'स यदि पितृलोकाकामो भवति सङ्ख्यादेवावस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ती'ति । कृवोगलक्षण कर्तरि पक्षी आत्मकर्तृकतां सङ्ख्यास्य दर्शयतीति न मनोवृत्तेर्धर्मत्वम् । चित्तानां च वास्यवाचकभावानुपपत्तिः क्षणिकाद्युपगदसुवां विज्ञानवादेऽभिधास्यत एव । तदुपेक्ष्यैव तावत् प्रयोगाभावाच्च चित्तवासना धर्म इत्युक्तम् । पुण्याः पुद्गला इति यथणवः, न तेषु धर्मशब्दप्रयोगो लोके दृष्टः । अधान्ये ते, तर्हि प्रमाणाभावात् कुतः सत्स्यन्ति । कुतस्तत्रां च तेषु धर्मशब्दप्रयोगोऽलम्ब्यसद्भाषेण । पुंगुणस्तु नित्यो वा वैभवादिवत्, कार्यो वा सुखादिवत् । नित्यत्वे अनुष्ठानवैयर्थ्यम् । कार्यं तु नापूर्वाधान्यतममात्मसमवायिनि गुणभेदमुपलभामहे । अपूर्वं तु यथा न धर्मस्तथोक्तमेव । 'अप्रयोगादि'ति वक्ष्यति च । यदपि च कर्तृफलदाय्यामगुणः संयोगजो दृष्टः कार्यविरोधीति धर्मस्य लक्षणमुक्तं, तदयुक्तम् । अप्रमेसाधारण्यम् । कर्तृफलदायीति चाप्यापत्तः । तयोरप्येवंलक्षणकत्वेन धर्मत्वप्रसङ्गः । अप्रमेसाधारण्यम् । आदौ त्वकर्तृणां पित्रादीनां तृप्तिफलश्रुतेः । वैभानवयीश्च पितृकर्तृकाया एव पुत्रगामि फलमिति वः सिद्धान्तः । 'वैभानरं द्वादशकपालं निषेपेत् पुत्रे जाते' इति हि विधाय आम्नायते 'यस्मिन् जात एतामिदि निषेपति पूत एव स तेजस्यन्नाद इन्द्रियावी पशुमान् भवती'ति । 'शास्त्रफलं प्रयोक्तवित' (३. ७. १८) इत्युत्तरैतः प्राप्तवितृणामिता पुत्रगामिफलमुत्थावोचते । अतः सिद्धे नान्तःकरणवृत्त्यादयो धर्मा इति । ननु श्रवस्साधने तावद् धर्मपदप्रयोगो भवन्निरूप्यते । एते च अपेक्षसाधना इति कथं तेषु धर्मशब्दप्रयोगो न दृष्ट इत्युच्यते । अत आह — नचेति । न तावदेषां फलसाधनता प्रत्यक्षादिगम्या, अतीन्द्रियत्वात् । नच चोदनागम्या, यागादीनामेव तथा फलसाधनतावगतेरिति ॥ १९६ ॥

नच वस्त्वन्तरं शक्यमपूर्वं स्वर्गयागयोः ।

ज्ञातुं साधनभूतं वा साध्यं वा नाप्यतोऽन्यथा ॥

श्रुतसाधनसाध्यत्वत्यागेनाश्रुतकल्पना ।

प्रसज्येतास्य तादृष्ये व्यतिरेके स्वरूपता ॥ १९८ ॥

आह — अस्वन्तःकरणवृत्त्यादयो न श्रेयस्साधनतयावागम्यन्त इति न धर्मो इति । अपूर्वं तु प्रीतिसाधनमेव, अतिक्रान्ते कर्मणि तत एव फलसिद्धेः । यागसाधनवादिनोऽपि हि अपूर्वं कृत्वेति व्याचक्षणा अपूर्वसिद्धिमन्तर्भावयन्ति । परिरूप्युक्तम् — 'आरम्भात् स्वर्गः कर्मणा चारम्भः' इति । आरम्भ इत्यपूर्वमेव समाचक्षते । स शारभ्यते । अतोऽपूर्वं धर्म इत्येव न्याय्यं मन्यन्ते, अत आह — नञेति । अयमभिप्रायः — किमिदमपूर्वं नाम । यदि तावत् कर्मशक्तिः फलशक्तिर्वा, नासौ साधनं साध्यं वा । शक्तेरकारकत्वात्, पुरुषाभिलषितफलानुपपत्तिकतया सिद्धत्वाच्च । यदि वस्त्वन्तरमेवापूर्वमुच्यते, तदप्ययुक्तम् । तस्य साध्यसाधनयोरन्तररूपाननुप्रवेशितया प्रत्येतुमशक्तेः । नहि तत् स्वर्गस्य साधनं यागस्य च साध्यं शब्दादवगम्यामः । नान्यतः प्रमाणात्, तद्वैधवाभ्युपगमात् । अत एव न शब्दात्, प्रमाणान्तरागोचरे व्युत्पत्त्यभावात् । अपदार्थस्य चावाक्यविषयत्वात् । अतः साध्यसाधनभावदान्वयाधि प्रमाणान्तरेण न वस्त्वन्तर्भूतमपूर्वं शक्ययागमम् । एतद्रूपद्वयराहित्यस्य तस्य रूपान्तरेण दर्शयितुमशक्यत्वादिति ॥ १९७ ॥

अपिच यथपूर्वं यागस्य साध्यं स्वर्गस्य च साधनमित्यते, ततः श्रुतहानिरश्रुतकल्पना चेत्याह — श्रुतसाधनेति । तादृष्यं तेन भावना च वाक्यार्थः । सा च साध्यसाधनपक्षिणी यथा स्वर्गयागावैव गृह्णाति तथा भावाधीकारणे वक्ष्यते । इहापि च भावनापक्षरूपकरणे । अतस्तत् तावदेवमश्रुतं च । अतीन्द्रियस्यावस्तुनो गगनकुसुमादिसन्निभस्य साध्यसाधनत्वं कल्पनीयमित्यश्रुतकल्पनेति । अन्यतररूपानम्युपगमे निस्स्वभावस्याभाव एव भवेदित्यभिप्रायेणाह — व्यतिरेके स्वरूपतेति ॥ १९८ ॥

तस्मात् फले प्रवृत्तस्य यागादेः शक्तिमात्रकम् ।

उत्पत्तौ वापि पश्चादेरपूर्वं न ततः पृथक् ॥ १९९ ॥

शक्तयः सर्वभावानां भावशब्दैर्विशेषिताः ।

नोपाख्यायन्त इत्येवं नापूर्वं धर्मशब्दता ॥ २०० ॥

पुरस्ताच्चोदनाशब्दो विधावेव व्यवस्थितः ।

नच तद्वक्षणा हिंसा प्रत्युदाहरणं कथम् ॥ २०१ ॥

इदं च प्रौढिप्रदर्शनायमुक्तम् । नन्वेतद्रूपद्वयराहितस्य धर्मशब्दवाच्यतोपपद्यत इति । अतो न तत्त्वान्तरमपूर्वम् । किन्तु फलं कर्तुमभिप्रवृत्तस्य यागादेरेव शक्तिभावः, पश्चादेवोत्पत्तत्वावभिप्रवृत्तस्य शक्तिमात्रमेव सूक्ष्मावस्था अपूर्वम् । न तत्त्वान्तरम् । नच कर्मशक्तिरेव फलसाधनं, कर्मावान्तरव्यापारत्वात् । नचावान्तरव्यापारव्यवधिरकारणतामापादयति, काष्ठादीनां ज्वलनादिव्यापारव्यवधाने तत्प्रसङ्गात् । अतः कर्मैव शक्ते फलसाधनं न शक्तिरिति शास्त्रादवगम्यमाने कर्म शक्तेर्धर्मपदवाच्यतेत्यभिप्रायेणाह — तस्मादिति ॥ १९९ ॥

इतश्च फलसाधनशक्तिर्धर्म इत्याह — शक्तय इति । अस्यार्थः — भावशक्तयः स्वतः साधारणशब्दैरेव योग्यताशक्तिमाध्यादिभिर्द्विष्टाभिधानाः न विशेषतो भावशब्देऽपाख्यायन्ते । धर्मशब्दस्तु विशेषतो भावशब्दः । अन्यवैधवाश्रयतायैकप्रयोगात् । नहि लोकिकानां द्रव्यादीनां शक्तयो धर्मपदेनोपाख्यायन्ते । अतो न यागादीनां शक्तयो धर्मपदेनोपाख्यायन्त इति सिद्धमिति ॥ २०० ॥

आशयमर्थपदव्याख्यातार्थं भाष्यम् — 'उभयमिह चोदनाया लक्ष्यते अर्थोऽनर्थश्च । कोऽर्थः, यो निःश्रेयसाय ज्योतिष्टोमादिः । कोऽनर्थः, यः प्रत्यवायाय श्येनो वज्र इष्टुर्लिवेवमादिः । तत्रानर्थो धर्म उक्तो मा सूचित्वेवमर्थमर्थग्रहणमिति । अस्य क्लिष्टार्थः — यदि चोदनालक्षणो धर्म इत्येतावदुच्यते, अतोऽनर्थस्य चोदनालक्षणस्य श्येनोदधर्मता भवेत् । अनर्थश्चासौ प्रत्यवायकारत्वेन । अतस्तानिबृत्त्यर्थोऽर्थशब्द इति । तदेतदक्षिपति — पुरस्तादिति । अस्यार्थः — एकाङ्गविकलं हि प्रत्युदाहरणं भवति ।

चोदनालक्षणो यश्च श्येनादिरिह गम्यते ।

निषेधाभावतस्तस्य कथं श्रूयादनर्थताम् ॥ २०२ ॥

यद्यपि स्याद् विधिस्पष्टे निषेधो नैव तादृशः ।

विज्ञायते ह्यनर्थत्वं षोडशिग्रहणादिवत् ॥ २०३ ॥

न व्यञ्जिकलम् । तद् यदेव चोदनालक्षणपदेन न व्यावर्तयितुमिष्टं, तदर्थ-
ग्रहणेन व्यावर्तनीयम् । अनर्थश्च चोदनालक्षणपदेन व्यावर्तितः । विधा-
यकस्य वाक्यस्य चोदनात्वात् । तेन चानर्थहेतोः हिंसाया अलक्ष्यमाण-
त्वात् । प्राणविशेषाफलो हि व्यापारो हिंसा । सा च 'न हिंस्यादि'ति
श्रुत्या निषिद्धेत्यनर्थः । स च निषेधलक्षितः ननु चोदनालक्षित इति
चोदनालक्षणपदेनैव तस्याश्रुतिशिद्धेरनर्थकमर्थपदमिति । पुरस्तादिति ।
'चोदनेति ज्ञायायाः प्रवर्तकं वचनमि'त्यत्रेत्यर्थः ॥ २०१ ॥

स्यादेतत् — श्येनादयोऽत्र भाव्यकारेण प्रत्युदाहृताः, ते च चोदना-
लक्षणा एवेति । तदयुक्तम् । यदि नाम श्येनादयश्चोदनालक्षणाः, न
स्वर्थपदेन व्यावर्तयितुं शक्यन्ते । निषेधप्रमाणकत्वादनर्थत्वस्य । तेषां च
विधिविषयाणां निषेधागोचरत्वादित्यभिप्रायेणाह — चोदनेति । तदिह
योऽनर्थो हिंसा नासौ चोदनालक्षणा, निषेधलक्षणात्वात् । ये च चोदना-
लक्षणाः श्येनादयः, न तेऽनर्थो इत्युभयतःपाशा रज्जुरिति ॥ २०२ ॥

स्यादेतत् — यदि नाम निषेधप्रमाणकमनर्थत्वं न । एवमपि श्ये-
नादौ न सम्भवति, विधिविषयाणामपि निषेधविषयत्वसम्भवादतिरात्र इव
षोडशिनः । अत आह — यश्चापीति । अयमभिप्रायः — न तावद् विध्य-
वद्वे विषये निषेधः सम्भवति । यद्यपि कचिद् भवति, तथापि न ता-
दृशान्निषेधादनर्थत्वं विज्ञायते । केनलो हि निषेधोऽनर्थत्वमापादयति, न
विधिसहितः यथोदाहृत एव षोडशिनः । नल्लसानर्थः, अनुष्ठानवि-
यस्पर्माणार्थत्वाविषयस्य, उभयधापि फलसम्पदोऽविशेषात् । अतो
यदि नाम श्येनो निषिध्येत नैवमप्याभिचारविधिना विहितोऽनर्थत्वं प्रति-
पद्यते । केवलनिषेधगोचरा एव कलमभक्षणादयोऽनर्थो, प्रत्यवायहेतु-
त्वात् ।

किं पुनस्तेषां प्रत्यवायहेतुत्वं प्रमाणम् । यदि निषेधः, तदयुक्तम् ।
नञर्थपर्यवसायेव हि निषेधविधिर्न निषेधस्यानर्थतामापादयितुं क्षमः ।
तावत्तैव निषेधविध्यर्थसिद्धेः । निषिध्यमानक्रियाकर्तुरेव निषेधविधिव्यधि-
कृत् । तस्यां च रागादिना प्रवृत्तः पुमानधिकारी लब्ध एवेति नाधिकार्य-
न्तरापेक्षा । एवञ्च न तद्विशेषणोऽपि । अधिकारी हि नानवाच्छिन्नो विशेषणेन
षोदंशुं शक्यत इति तद्विशेषणपेक्षा । तत्र स्वर्गपुत्रादिश्रुतिषु कामाधिकारेषु
काम्यपर्यन्तता सिद्धा । जीवन्भेदनादिश्रुतिषु निमित्ताधिकारेषु निमित्तपर्य-
न्ततेति मीमांसाकृतधियो वीरा विमज्जन्ते । निषेधाधिकारेषु न तावत्
प्रत्यवायपरिहारः साध्यतया क्षुतः । नच पिण्डपितृयज्ञवत् कल्पयितुं श-
क्यते । अधिकारिणाभात् । उक्तं हि — निषिध्यमानक्रियाकर्तुरेवाधिकारः
इति । किं पुनस्तत्र विशेषणम् । भक्षयतिरेव । नन्वसौ विषयविशेषणम् ।
सत्यम्, विषयस्यैव विशेषणं गले पातिकया भक्षयतिरधिकारिविशेषणमा-
ख्यायते । यत्र खलु नञर्थं पुरुषो निवृज्यते स विषयः । न चासौ भ-
क्षयतिनानवाच्छिन्नो षोदंशुं शक्यत इति तद्विशेषणतयैव पर्यययुक्तस्य भ-
क्षयतेर्बलादधिकारिविशेषणता सम्पत्स्यते । एषा हि तत्र वचनव्यक्तिः यो
भक्षयेत् स नेति । एवञ्च सम्पन्नमुभयं यश्च विषयो नञर्थः यश्च भक्षयति
प्रवृत्तोऽधिकारीति नाधिकार्यन्तरापेक्षायां प्रमाणमस्ति । नच किञ्चिद्
विकारे हेतुतया सम्पन्नं साध्यतया सम्पत्स्यते । नियोगसिद्धान्तरीयक-
त्वात् फलसिद्धेः । इतरथा साध्यद्वयापत्तेः । एवं सर्वत्र । किमिदानीं
प्रत्यवायकराणि । निषिद्धाणि महापातकौपातकादीनि तथा नाम । ननु
श्रुतिपरतन्त्राणामशब्दाधिकल्पना मीमांसकानाम् । किमिति तर्हि निषिद्धं न
क्रियते, विहितं वा किमिति क्रियते । विहितत्वादिति चेत्, समानमिदं
निषिद्धायां क्रियायाम् । तदपि निषिद्धत्वादेव न क्रियते । नहि विधि-
निषेधाभ्यामन्यदस्ति नाम हेत्वन्तरं वैदिकेषु प्रश्रुतिनिवृत्त्योः । तस्मान्न
किञ्चिन्निषिद्धानां प्रत्यवायकरत्वे प्रमाणं पर्यायम् । कस्तर्हि दुःखहेतुः । किं
नो विदितेन कारणेन । अस्ति तावद् दुःखहेतुः तदेव हि नस्तत्र प्रमाणम् ।

अत्राभिधीयते — निषेधश्रुतावर्थापत्तिरेव निषिद्धानां प्रत्यवायकरत्वे
प्रमाणं विधिभूताविव विहितानामन्युदयहेतुत्वे । तथा व्युत्पत्तेः । यथा

खल्वयं प्रवर्तितोऽप्यनपेक्षितयोगक्षेपो न प्रवर्तते, एवं वारितोऽपि न ताव-
च्चिकीर्षिताश्लिषतेति यावद् दुःखहेतुरयमिति न प्रतिपद्यते । एष ह्या सम्भवाद-
दुःखहेतुमेव विविधमहासीदिति निषेधश्चासीद् दुःखहेतुरयं निषेधविषय इति
प्रतिपद्यते । यत्त्वधिकारिभाष्ये न कल्पनाचीजमिति । तन्न । हिताहितप्रा-
प्तिपरिहारार्थिन एव सर्वत्राधिकारात् । नित्याधिकारेष्वन्यथातदुत्तरितक्षयाकर-
णनिमित्तप्रत्यवायपरिहारार्थिन एव सर्वत्राधिकारसमर्थनात् । या तु विष-
यविशेषणता निषेधगोचराणां क्रियानुष्ठानात्, साध्ययुक्ता । भावार्थविषय-
त्वाद् विधेः । नञर्थस्याभावार्थानुत्तराविधिविषयत्वात् । अत्यन्तानुपाख्ये-
यनञर्थवादिनां च सुतरामविधिविषयत्वं तदर्थस्य । अतो नात्र विध्यर्थः स-
म्पाद्यतयावगम्यते । किन्त्वनामतानुतिष्ठासितभावविरोध एवात्र नञ् ।
एषा चात्र वचनव्यक्तिः यद्वन्त्यात् तत्रेति । वक्ष्यति च -- 'भाववारिका
नञो वृत्तिरिति । अतो येषामेव नात्यन्तमवस्थत्वात्मा नञर्थः, तेषामेव तावत्
तदर्थोऽभिधीयत इति युक्तमभिधातुमिति । अपिच यदेतद्विषयविशेषण-
तयोपयुक्तस्य पुनरधिकारिविशेषणत्वकल्पनं, तदपि न चतुरश्रमिव मन्या-
महे । विषयविशेषणं हि सर्वमपूर्ववत् साध्यतयाश्रीगोर्भावसौधादिषु सम-
विगच्छन्तौ दृश्यन्ते एवं यागं कुर्यादिति । अधिकारिविशेषणं तु सिद्धं यत्
स्वर्गकामभूतविवेकभेदनादिमिति । न त् कथमेक एव भक्षयतिः सिद्धसा-
ध्यभावमनुभवतीति समावधानम् । निर्दोषाश्च निषेधाधिकारा इति लोक-
शास्त्रविद्वद्गमभिधीयमानं नास्तिक्यमेवापादयति । दुःखोत्पत्तिं किं नो वि-
दितेन कारणेनेति निस्तरणोपायमात्रम् । नैवविधेनोत्तरेण शिष्यानां आ-
न्तरिधातुमुचिता । न तावद्देहेतुकानि दुःखानि, अमृता भवन्तात् । न
विहितहेतुकानि । तेषां श्रुताश्रुतानेकविधाभ्युदयहेतुत्वात् । नचाविहिताप्रति-
षिद्धहेतुकानि, तेषामपि वर्जनीयत्वापत्तेः । को हि प्रेक्षावान् दुःखहेतुं न परि-
हरति । पारिशेष्याभिप्रेक्षावानेव दुःखहेतुत्वमास्थेयम् । कथं तत्प्रमाणम-
भिधीयते । पारिशेष्यं प्रमाणमस्तु न शास्त्रमिति चेत् । एवञ्जातीयकेष्व-
नुमानस्यप्रवृत्तेः । अश्रुतफलां च विहितानामपि नित्यानां हेतुत्वसम्भ-
वान्न पारिशेष्यलाभः । तस्मात् शब्दप्रमाणमेव निषिद्धानां प्रत्यवायकरत्वं
यथास्माभिरुक्तम् ।

१. 'वि', २. 'स्वारागमात्रम्', ३. 'विहितानि', ४. 'नो' क. पाठः, ५.
'न' ग. पाठः.

यस्तु वदति — ब्राह्मणहननादिषु निषेधाधिकारेषु द्वर्थवादोपात्ता वात-
नाविशेषाः 'तं शतेन वातयादि'त्यादयः साध्यतया ध्रुवन्ते । तैश्च मिलि-
तैव निविध्यमानक्रियाधिकारिणं विनिनष्टि । अतः संवलिताधिकार एवायं,
शतादिवातनापरिहारकामो हननाभिप्रेक्ष्यतो न कुर्यादिति । दृष्टं चार्थवादो-
पात्तमधिकारिविशेषणं रात्रिसत्रे । तदिहाधिकारिहेत्वपेक्षायामगृह्यमाणे वि-
शेषे तदपि हेतुतया स्वीक्रियत इति । तदयुक्तम् । अगृह्यमाणे विशेष एवं
नाम । नचैह तदग्रहणम् । स्वपदवाक्यान्तरापात्तार्थमहाविशेषात् । रात्रि-
सत्रे हि फलान्तराश्रयवादर्थवादोपात्तप्रतिष्ठाब्रह्मवर्चसादीनां चागृह्यमाणवि-
शेषणां च युगपदुपस्थानात् सर्वार्थवादोपात्तफलार्थिन एवाधिकार इति
युक्तं कल्पयितुम् । एवं जातेष्वपि समस्तार्थवादोपात्तप्रातिविशेषणाम-
गृह्यमाणविशेषणतायैव पुनरन्तर्भावधिकारिविशेषणानुरूपेणाश्रयणाद् युगप-
देव सर्वविशेषणविशिष्टोऽधिकारीति कथ्यते । इह तु 'न कलजं भक्षयेदिति'
समानपदोपात्तो भक्षयतिरधिकारिविशेषणतयावगत इति नाधिकारिहेत्वन्त-
रापेक्षा । एवं ब्राह्मणहननादिप्रतिषेधेष्वपीति न कदाचिदाद्यदिकफलविशे-
षणपेक्षा । यदि तुभ्यते -- नञर्थविशेषणतयैव धात्वर्थोऽवगतो यावदधि-
कारिविशेषणतया कल्प्यते, तावदर्थवादोपात्तविशेषणानुपस्थितानीति वि-
शेष्यैवग्रहणमिति । न, एवमपि विपरीतविशेषणापत्तेः । धात्वर्थो हि यैदा
विषयविशेषणतयावगतः पुरुषयुगपतावकल्प्यते । वर्धवादोपात्तानि त्वन-
न्यत्रोपयुक्तानीति तद्विशिष्टाधिकारिकल्पनैव न्याप्येति न संवलिताधिकार-
सिद्धिः । एवञ्च विषयविशेषणस्यैव भक्षयतेगैलेपातिक्रियाधिकारिविशेषण-
त्वमित्युपेक्षितव्यम् । यदपि 'शतेन वातयादि'त्यादिष्वन्युपनिबन्धनं साध्य-
त्वमावक्षते, तदय्ययुक्तम् । अविधिविषयत्वात् फलानां साध्यभावस्य ।
वक्ष्यते च 'तस्य लिप्सार्थलक्षणे'ति । काम्यत्वैव फलानि धृतमित्यनी-
यन्ते, किमत्र विषेयश्रुत्या । अत एव रात्रिसत्रे प्रतिष्ठाकाम इति विपरिणा-
माश्रयणं प्रतिष्ठादीनां साध्यताद्वयार्थं, नतु प्रतितिष्ठेयुपेति विषयाश्रय-
णमिति यत्किञ्चिदेतत् । अतः सिद्धं निषेधप्रमाणकमनर्थकमिति ॥ २०३ ॥

१. 'वम', २. 'ह्य' इति 'न', ३. 'पात्रा', ४. 'वातद्विष', ५.
'वक्रत्व' ग. पाठः.

चोदनालक्षणं चोक्त्वा निषिद्धत्वाद् विरुध्यते ।
 श्येनादावुपदिष्टे च हिंसा हीति न युज्यते ॥ २०४ ॥
 हिंसा हि फलमेतेषां भिन्ना तेभ्यः स्वरूपतः ।
 सा हि प्राणविशोगात्मा श्येनस्तत्रासिवत् पृथक् ॥
 उपदेशाभिधानं च नाविधेयवत्कल्पते ।

एवं श्येनादिस्वरूपाभिप्रायेण तत्फलाभिप्रायेण वा न प्रत्युदाहरण-
 मन्यो घटत इत्युक्तम् । पूर्वापरविरोधादप्यमश्रुत्वाह—चोदनेति ।
 'उभयमिह चोदनया लक्ष्यते' इति श्येनादीनां चोदनालक्षणत्वमुक्तम् ।
 पुनश्च 'कथं पुनरसावनर्थः' हिंसा हि सा । सा च प्रतिषिद्धेति यन्नि-
 षिद्धत्वमुच्यते, तत् तेन चोदनालक्षणत्वप्रतिज्ञानेन विरुध्यते । विधायकं
 हि वाक्यं चोदना । अतः कथं तल्लक्षितस्य विधेयस्य निषिद्धत्वं पुनरभि-
 धीयते इति । अपरमपि 'हिंसा हि सा । सा च प्रतिषिद्धेति भाष्यं, तद्
 दूषयति — श्येनादाविति । योऽयमुपदिष्टश्चोदनालक्षणः श्येनादिरसौ हिं-
 सेति समभिध्याहारो न युज्यत इति ॥ २०४ ॥

कथं न युज्यते, अत आह — हिंसा हीति । न श्येनादयो
 हिंसा । फलं हि तेषां हिंसा । सा च स्वरूपेण भिन्ना । नतु त एव
 हिंसेति स्वरूपमेव दर्शयति — सा हीति । अभिचारी हिंसा भारणमिति
 पर्याया इति प्राणविशोजनात्मिकैव हिंसा । नतु तथा श्येनादिः, तस्मा-
 सिवहिंसायाः प्रयत्नत्वात् । यथा शसिना शत्रौ व्यापायमाने छेदनमेवा-
 सिञ्चन्यं, हिंसा नासिः, एवं श्येनादिजन्यमायुर्भोग्यं छेदनमेव हिंसा न श्येन
 इति न तस्मिन् हिंसाभिधानमुपपन्नमिति ॥ २०५ ॥

अपरमपि 'कथं पुनरसावनर्थः कर्तव्यतयोपदिश्यते' इति प्रश्नपूर्व-
 कमुक्तं 'नैव श्येनादयः कर्तव्या विज्ञानन्ते, यो हि हिंसितुमिच्छेत् त-
 स्मायमनुपाय इति हि तेषामुपदेशः' इति । तदपि नोपपन्नमित्याह — उ-
 प-
 देशोति । यदा हि नैव श्येनादयः कर्तव्यतया विज्ञायन्त इति तेषां विधे-
 यत्वमपहर्तुत्वं, तदा कथमविधेयत्वोपदेशाभिधानं तेषामुपदेश इति ।
 विध्युपदेशशब्दयोः पर्यायत्वादिति भावः ।

श्येनादेरविधाने च कस्यान्यस्य विधेयता ॥ २०६ ॥

स्यादेतत् — आविधेयत्वे चोदनालक्षणत्वमात्रेणोपदेशाचो-
 युक्तिः । कथमविधेयानां चोदनालक्षणत्वमिति चेत् । कमवदिति मूमः ।
 यथा खलु 'अध्वरुर्गृह्यति दीक्षयित्वा ब्रह्मणं दीक्षयतीति न तावत्
 क्रमो विधीयते । यागादिवद् अमात्रार्थमित्यस्याविधिबिधयत्वात् । नच
 दध्यादिद्रव्यवत् । अकारकत्वं चासूतेत्वात् । नचार्-
 णादिगुणवद् द्रव्यावच्छेदेन कारकत्वम्, एकैकपदार्थावच्छेदकत्वानुप-
 लक्ष्यमाणत्वात्तदनेकाग्रयत्वात् । न च संख्यादिवद् विधानम्, अग्र्य-
 पदाभिधेयत्वात् । प्रथमपदाभिधेया हि संख्या 'तां चतुर्भिरादत्' इति सा
 विधीयतापि । नचैवं क्रमः, प्रथमादशमम्यत्वात् । अतः कथं विधि-
 पथो भवेत् । तथा 'चेदं कृत्वा चेदं कुर्यादिति पदार्थ एव कर्तव्यमुद्घोषा
 गृह्यते न तु क्रमः । कथं च अतद्विचारे विधीयते । अतोऽविधेय एव
 क्रमः । अथ च नाचोदनालक्षणः । विध्यनुमतत्वात् । अनुमन्यते हि विधि-
 रानुपूर्व्यमन्याधानादिब्राह्मणगतप्राणवसानं पदार्थज्ञातमेकत्र कर्तव्यसंहारम् ।
 न श्लोकः कर्ता युगपदखिलमुपनादयितुमर्हति विधितानम् । अतो विध्यम्य-
 नुज्ञामात्रेण विधानविनियोगशून्योऽपि क्रमः शास्त्रार्थ एव । एवं श्येनाद-
 योऽपि नियोगविषयतयावगताश्चोदनालक्षणाः, न तु विधीयन्ते । यदि
 नियोगसामर्थ्यादचोदादीयते तद् विधेयमिति तत्रे व्यवहारः । कथं तर्हि
 विषयेभावः । यस्मिन्नर्थे स्थित्वा पुरुषो निरुज्यते नियुक्तोऽस्मीति कारं
 बुध्यते स तु विषयः, न तु विषये नियोगो नियुक्ते । आत्मन्येव नियो-
 गात् । वक्ष्यते चापूर्वाधिकरणे — 'आत्मे हि पुरुषो निरुज्यते न कर्म-
 णा'ति । अतः सिद्धमविधेया अपि चोदनालक्षणाः श्येनादय इति । एवं
 च 'उभयमिह चोदनया लक्ष्यते' इति श्येनादिस्वरूपाभिप्रायेणैव, श्येनस्य
 विविधविषयत्वेन चोदनालक्षणत्वात् । अविधेयत्वाच्च निषेधविषयोपपत्तिः ।
 अतो निषिद्धत्वाभिधानमपि युक्तमेव । फलार्थिता हि श्येनानुष्ठाने निमित्तं,
 न विधिः । तदभिप्रायेण च तस्य लिप्सार्यलक्षणमिति । अहहिंसा त्वलक्षणा-
 नत्वादतस्मात् फलप्रयुक्तो विधेयानुष्ठानप्रत्ये इति नास्त्यदविधेयस्य । इति-

कर्तव्यता हि सा । सा विधिनैवाङ्गीकृता कथं निषेधविषयो भवेत् । 'हिंसा-
ही'त्यपि श्येनादिसवरूपाभिप्रायमेव । प्राणवियोगफलो हि व्यापारो हिंसा,
तथाच श्येनादिः अतः सोऽपि हिंसैव । नच खट्वादी प्रसङ्गः, अत्या-
पाररूपत्वात् । नच श्येनसमनन्तरं निषेधं नोपलभ्यत इति श्येनो न
हिंसा, तावतापि तत्फलत्वानपायात् । नहि खट्वादिहते व्रणपरिहाका-
दिना चिराद् विषयमाने खट्वादिघातो हिंसेति न शुच्यते । अत एव खा-
दकाद्योऽपि घातका इति मानवाः स्मरन्ति । अतो हिंसा श्येनो निषिद्ध-
आनर्थश्च चोदनालक्षणत्वेन धर्मो मा सूदित्यर्थग्रहणेन व्यापारित इति सर्वं
समञ्जसमेवेति । अत आह — श्येनादिरिति । अस्याभिप्रायः — यत् ता-
वदविधेया अपि क्रमवचोदनालक्षणाः श्येनादय इति । तदनुक्तं, दृष्टान्ता-
सिद्धेः । न हि नः क्रमो न विधीयते । यथैव हि विधेरन्यतः पुरुषो न प्र-
वर्तते तद्विषयम् । अप्रवृत्तप्रवर्तकराद् विधेः । नच फलान्यत्र पुरुषो
रामादिना प्रवर्तते । न ह्यस्य क्रमानुष्ठाने रामादयः प्रवर्तकाः । विधिरिव तु
निश्शेषशेषोविधिवये प्रयोगे एकं कर्तारमायोऽयम् नानाक्षिसानुपूर्वविशेष-
परिहृद् आत्मानं लभत इति षोडाशिवक्तव्यमाश्रितप्रमाणसहायस्य तमानु-
पूर्वविशेषं शास्त्रार्थतया नियच्छति ॥

किमिदानीं प्रयोगविधिप्रमाणक एव क्रमः । नन्वसौ युगपदुपसं-
रति । तत्र च क्रमविरोधः । न । क्रमानुगुण्यौगपदपरिग्रहात् । न खल्वी-
श्वरोऽपि साङ्गं प्रधानमेकत्र क्षण उपसंहृत्य क्षमः । अत एकोपक्रमावसानत्व-
मेव शेषशेषिणां प्रयोगविधिप्रमाणकं नैकक्षणमाश्रितम् । अवश्रुतस्वरूपाणां
प्रयोगो रच्यते । सक्रमकाश्च पदार्था अवश्रुता इति तौद्रोशेभ्यश्च यौग-
पद्यकल्पना । यत्तु असति विनिर्माणे नाह्वलमिति । तत्र । तार्तायैरेव भूत्या-
दिभिः किञ्चिदलक्षणवित्तियोगात् । अपिच अविनिवृत्तमपि पक्षकल-
मङ्गमिच्छतां किमपराद्धं क्रमेण, यदसावगममित्याश्रितम् । औपादानिकं
तस्याह्वलमिति चेत्, यदि नियोगक्षेप उपादानं, नासाविहृदण्डवारितः ।
अत्रापि हि क्रमं प्रति विध्याक्षेपो वर्णित एव । अभिधेया संख्या सोपादा-
नतः शेषो भवतीति युक्तम् । न त्वेवं क्रम इति चेत्, किमत्राभिधानेन ।

यदेव किञ्चित् कथञ्चिदवगतं तदेव विध्यनन्यथासिद्ध्या तेनाक्षिप्यते । विरो-
धपरिहारश्चोक्तः । अपिच 'वपट्कृतौः प्रथममक्षः' इत्यद्वानन्यपराभिधा-
नावगतत्वादिधिर्नोविधेयता सिध्यति । तत्रैव हि विधीयते नान्यत्रेति चेत् ।
तदर्थेजरतीयम् । यत्तु कर्तव्यताञ्जुद्विधेयो नैति । तत्र । 'वेदं कृत्वा वेदिं
कुर्वादि'ति सक्रमपदार्थकर्तव्यतावगमात् । निष्कृष्यकर्तव्यता नावसीयत इति
चेत् पदार्था वा किं तद्विहातः कर्तव्यताविधौ गोचरीक्रियन्ते याद्विधेयतये-
ष्यन्ते । संख्या नः सक्रमकपदार्थविधेयानुष्ठानसंविता । पदार्थावच्छेदादे-
वारुणादिवज्जाकारकत्वम् । यत्त्वैकैकपदार्थावच्छेदकतया नावगम्यत इति ।
नैतावता अकारकत्वं क्षम्यते वक्तुम् । स्वभावो ह्ययं क्रमस्य यज्ञानाश्रयत्वं
द्वित्वादिवत् । न हि द्वित्वादयः संख्या एकैकत्र न समवयन्तीति नाव-
च्छेदिका भवन्ति । अकारकं वा । अतः सिद्धं तावत् क्रमो विधीयत इति ।
एवंच न तद्विदशैर्नैनाविधयानामेव चोदनालक्षणत्वं श्येनादीनाम् । अपि
च यदि श्येनादयो न विधीयन्ते, किमन्यद् विधेयमिति न विद्मः । नन्व-
ह्नानि विधीयन्ते इत्युक्तम् । रामादिभिस्तेषु नराणामप्रवृत्तिविषयत्वात् । किं
पुनस्तेषु रामादयो न प्रवर्तकाः । अश्रीत्यात्मकत्वादिति चेत् । समानभेदं
साधनेषु । तान्यपि बह्वायाससाध्यानि दुःखात्मकान्येवेति न नरं रक्षय-
न्तिताम् । यदि तु प्रीतिसाधनत्वात् तेषु रामादयः प्रवर्तका इत्युच्यन्ते,
अह्नेष्वपि प्रसङ्गः । अनुनुद्गीतस्य साधनत्वात्तुपपत्तेः । अह्नजन्मत्वाच्चानु-
ग्रहस्य । एवंयाप्रधानद्वयस्याविषयत्वादविषयो विधिरापद्यते । अपिच
विधिविधयाः श्येनादयो न विधीयन्त इति दुरधिगमम् । विधिविषयमेव
विधेयविदो विधेयं मन्यन्ते । आविधेयस्य विधिविषयमावातुपपत्तेः । नन्वे-
तादेवैव विधिविषयत्वं यत् तत्र विधिरवगम्यते । न पुनस्तस्यै कर्तव्यता ।
यथाह — 'कर्तव्यताविधयो हि नियोगो न तत्कर्तव्यतामाह' इति । का पुनः
कर्तव्यता । यागादयः । एषैव हि नियोगस्य कर्तव्यता ययागानुष्ठानम् ।
तत्प्रकाशेति कर्तव्यताः प्रयाजादयः । यथेवं केन रूपेण यागादिषु विधि-
रवगम्यते । यदि यागं कुर्वादिति, नविषयमेवास्ती कर्तव्यतेति कथं न यागा-

सर्वत्रावस्थितो न्यायो भावनांशद्वये विधिः ।

स बाध्यते ह ये चामी ज्योतिष्टोमादयो मताः ॥

धर्मत्वेन न तेषुपि स्युर्हिंसासाधनका हि ते ।

नचाविधीयमानस्य फलवत्साधनाङ्गता ॥ २०८ ॥

दीनां कर्तव्यतामाहेतुच्यते । नन्वात्मन्येव प्रवर्तयतीत्युक्तम् । सत्यम् । न तु यागातिरेके किञ्चित् कार्यं कार्यतयावगम्यते इति विधिविवरणे वक्ष्यामः । अतो विधेयाः श्वेनादयः भियम्, अस्य आतृव्यवधस्य साधनानीति नानर्थतया प्रत्युदाहरणमर्हन्तीति । यदपि तेष्वेव हिंसाशब्दो मुख्य इत्युक्तं, तदुक्तम् । अभिचारपर्यायो हि हिंसाशब्दः । सा च हिंसा फले श्वेनस्य 'अभिचरन् यजेते'ति हि भूयते । नतु श्वेनादय एवाभिचारः । खादकादिषु पात्रकादिपदप्रयोगो गौणः । नचेह गौणहिंसापदाश्रयणे किञ्चित् कारणम् । श्वेनशब्दे तु फललक्षणाकारणं वक्ष्यामः । तस्मात् सूक्तमविधेये श्वेनादौ न किञ्चिद् विधेयमिति ॥ २०६ ॥

एवं तावदुपपत्तितः श्वेनादीनां विधेयत्वमुक्तम् । इदानीमेतत्परित्यागे सिद्धान्तहानिरपीत्याह — सर्वत्रैव हि हान्तेन । जानात्येवासौ भयैतत् कर्तव्यमिति, उपायं तु न वेदेत्यादौ सर्वत्र भाग्यकारानुसारणेवांशद्वयगामी विधिरत्वगम्यते । तदिह श्वेनावाविधेयपक्षे बाध्यत इति । अयं चापरः श्वेनादीनामविधेयत्वे दोष इत्याह — ये चेति स्युरन्तेन । ननु यथा ज्योतिष्टोमादयो न विधीयन्ते एवं न निषिध्यन्ते तेषुपि । कस्माद् धर्मता न भवत्यत आह — हिंसति । यद्यपि ज्योतिष्टोमादयो न स्वरूपेण हिंसा, तथाप्यधीशोमीयादिपशुर्हिंसा तेषां साधनम् । सा चांशद्वयभाविन्यपि निषिद्धेत्युक्तम् । अतो निषिद्धाङ्गत्वेन प्रत्यवायहेतुत्वादधर्मता ज्योतिष्टोमादीनामिति । अपिचांशद्वयाविधाने तदुत्खातरेवेत्याह — नचेति । विधेरयं महिमा यस्त्वभावसाध्यो यागः फलाङ्गः, तथा वक्ष्यति जैमिनिः 'कर्मिण्यपि फलार्थत्वात्' (३-१-४) इति । तथेति कर्तव्यतापि यत् फलसाधनाङ्गमसाविष्य विधिमहिम्नैव । सा विहिता सती पुरुषार्थोत्पत्तिकायसम्बन्धमीहमाना फलवत्फलङ्गः वगमुपवतीति 'फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गमिति

साधनत्वेन विहितं न चाविहितमुच्यते ।

साध्यत्वेन विधानं तु नैवेष्ट्रं लोकवेदयोः ॥ २०९ ॥

तेनैवमर्थशब्दस्य प्रयोजनमिहोच्यते ।

प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा या शब्दश्चव्रणेन भीः ॥ २१० ॥

सा चोदनेति सामान्यं लक्षणं हृदये स्थितम् ।

प्रवर्तकग्रहीतेस्तु स्यादुदाहरणार्थता ॥ २११ ॥

तात्पर्यं ह्यर्थशब्दस्य नेयं व्याख्योपपद्यते ।

वक्ष्यते । अविधीयमानस्य यागस्याश्रयेदेः प्रथानस्याङ्गस्य वा प्रयाजादेर्यथाक्रमं न फलाङ्गता तत्साधनाङ्गता वापि सिध्यतीति ॥ २०८ ॥

स्यादेतत् — साधनत्वेन विहिता अपि न साध्यतया विधीयन्त इत्यविधेया इत्युच्यन्ते । अत एवाह — 'नैव श्वेनादयः कर्तव्या विज्ञायन्ते' इति । नैव साध्यतया विधीयन्त इति यावदित्यत आह — साधनत्वेनेति । विधानं ह्यनर्थत्वपरिण्यि तद् यथातथा वा विहितस्य न सम्भवति । अतः किमवान्तरभेदाश्रयणेनेति । अन्वारुक्ष चेदमस्माभिरुच्यते । न तु साध्यतया विधानं सम्भवति, स्वयमेव साध्ये पुरुषाणां प्रवृत्तौ । तदेतदाह — साध्यत्वेनेति । सर्वं यागदानजपपत्तासादृष्टसाधनतयैव विधीयत इति भावः ॥ २०९ ॥

अतो न श्वेनादिनिवृत्तिरर्थशब्दस्य प्रयोजनमित्यन्यथा वर्णनीयमित्याह — तेनेति । प्रयोजनवर्णनां प्रतिज्ञाय तदुपाद्वातमेव तावद् भाग्यकारमिप्रायमाह — प्रवृत्तौ चेति । प्रवृत्तिका निवृत्तिका चोभयपि चोदनेति भाग्यकारस्य हृदये लक्षणं व्यवस्थितं चोदनायाः । अतो निषेधचोदनालक्षणाणां धर्मत्वं निवर्तयितुमर्थशब्द इत्याभिप्राय इति । कथं तर्हि प्रवर्तकं वाक्यं चोदनेति भाग्यमत आह — प्रवर्तक इति । प्रवर्तकग्रहणं प्रदर्शनार्थमित्यर्थ इति ॥ २११ ॥

उदाहरणार्थत्वे कारणमाह — तात्पर्यं ह्येति । पूर्वोपरसङ्गतो हि ग्रन्थो व्याख्येयः । यद्यपि प्रवर्तकैकर एव पूर्वग्रन्थो भवेत्, अर्थशब्द-

अर्थग्रहणलभ्यं वा तत्प्रवर्तकभाषणम् ॥ २११ ॥
 धर्मे प्रमाणभूतायास्तद्वा लक्षणमुक्तवान् ।
 एवं सति विधिभ्यः स्याद् विधेयार्थावधारणम् ॥
 निषेधेभ्यो निषेध्यानामनर्थत्वेन निर्णयः ।
 तेनार्थग्रहणेनोक्ता विधेयस्येह धर्मता ॥ २१२ ॥
 निषेध्यानामनर्थत्वमर्थसिद्धं न सूत्रितम् ।
 तस्मादुभयमित्यत्र विधेयप्रतिषेध्ययोः ॥ २१५ ॥

स्येयं व्याख्या चोदनालक्षणानर्थनिवृत्त्यर्थोऽर्थग्रह इत्येवमात्मिका नोपप-
 यते । अनर्थानां प्रवर्तकत्वान्नलक्षितानामचोदनालक्षणत्वात्परेति भावः ।
 अर्थग्रहसहितस्य वा चोदनापदस्यार्था व्याख्यातः । अथो हि प्रवर्तकवा-
 क्यलक्षण एतेत्यभिप्रायेणाह — अर्थग्रहणेति ॥ २१२ ॥

अथवा धर्मप्रमाणमत्र सूत्रकारेण सूत्रितं धर्मस्य प्रवर्तकमेव वाक्यं
 प्रमाणमिति । तबोदनालक्षणमेव भाष्यकारेण वर्णितमित्याह — धर्मेति ।
 यदा चोभयपि चोदनेति स्थितं तदा विधिचोदनाम्यस्तावद् विधेयानां
 ज्योतिष्टोमादीनामर्थत्वेनावधारणं भवति । निषेधचोदनाम्यश्च निषेध्यानां
 ब्रह्महत्यादीनामनर्थत्वेन निर्णयः । उभयोक्त्याम्यामर्थानर्थत्वे लक्षिते इति
 यावत् । तदेतदाह — एवं सतीति । येन च विधिप्रमाणरूपमर्थत्वं, तेन तल-
 क्षितानां ज्योतिष्टोमादीनामर्थग्रहणेन धर्मत्वमुक्तमित्याह — तेनेति ॥ २१४ ॥

विधेयार्थधर्मत्वे चोक्ते विपरीतानामर्थमर्थसिद्धत्वाच्च सूत्रकारेण
 सूत्रितमित्याह — निषेध्यानामिति । एवमुदग्रन्थमेव भाष्यकाराभिप्राय-
 गुप्तत्वा तदनुसारेणोभयमिवादि भाष्यं योजयति — तस्मादिति । यस्मा-
 देवं भाष्यकाराभिप्रायः, तस्माद् ‘उभयमिहेत्यादिग्रन्थे विधेयप्रतिषेध्ययो-
 र्यथाक्रमं यागादिब्रह्महत्यादिचर्मयोर्निर्देशनं कार्यमित्यर्थः । यदि ब्रह्महत्या-
 दिवर्गस्यानर्थतया निर्देशनं कथं तर्हि श्येनादुपन्यासः । ते हि विधेयाः ।
 तत एव षष्ठसाधनाः । महत् खल्विदमिह यः शत्रुवधः । नहि ताश्च

यागादिब्रह्महत्यादिवर्गयोः स्यान्निर्देशनम् ।
 श्येनादीनां विधेयत्वाद्विद्वत्स्यापि च साधनात् ॥
 उपचारादनर्थत्वं फलद्वारेण वर्ण्यते ।
 प्रतिषिद्धा हि सेत्यत्र स्फुटमेतत् करिष्यते ॥ २१७ ॥
 हिंसा हीति च यच्चापि ब्रूते नाभिचरेदिति ।
 श्येनादीनां स्वरूपे तु नोत्तरग्रन्थसङ्गतः ॥ २१८ ॥
 विहितत्वाग्नियेषस्य प्रवृत्तिस्तेषु दुर्लभा ।

स्वर्गेऽपि नराणां तुष्टिः सम्भवति याश्चैव शत्रुवधे । अतः कथं तेऽनर्थतयो-
 दाहियन्ते, अत आह — श्येनादीनामिति । अयमभिप्रायः — यथागत-
 मायुष्मतां न स्वरूपेण श्येनादयोऽनर्था इति । भाष्यकारेणापि न तत्स्वरूप-
 मनर्थतयोदाहृतम् । किन्तु यत् तेषां फलं हिंसात्मकमायुर्भाग्यविच्छेदः, सो-
 ऽपि विहितो निषिद्धश्च । स्वयं विहितः चादर्शात्मकोऽप्यनर्थानुपपन्नोति तदि-
 दमनर्थत्वं श्येन उपचरितं, कारणे कार्योपचारात् । श्येनशब्द एव वा त-
 त्फल उपचरितः कार्यं कारणोपचारादिति भावः । किं पुनस्सचाराश्रयणे
 कारणमत आह — प्रतिषिद्धेति । भाष्यकारानुसारणैवेदमुपचाराश्रयणम् ।
 एवं हि भाष्यकारो वदति — ‘प्रतिषिद्धा हि सेति । नहि श्येनादिवस्वरू-
 पाभिप्रायं प्रतिषिद्धा हीतीदमुपपन्नते । ततस्तत्कद्राभिप्राय एव श्येनायुप-
 न्यास इति भाष्यकृता स्फुटीकृतमिति ॥ २१७ ॥

इदं चापरं लिङ्गदर्शनमित्याह — हिंसा हीति । ‘कथं पुनरसा-
 वनर्थः’ इत्युक्तत्वा यदुक्तं ‘हिंसा हि सेति, ततोऽवगम्यते न श्येनादि
 स्वरूपाभाजनर्थतया विवक्षितमिति । वर्णितमिदमाश्लेषकाळे न स्वरूपेण
 श्येनो हिंसेति । अतो हिंसा हीत्यत्र भाष्यकारेणैतत् स्फुटीकृतम् । तथा
 ‘श्येनाभिचरन् यजेतेति हि सनामनन्ति नाभिचरितव्यमित्यन्ते वक्ष्यते ।
 अत्रायमभिचारस्यैव श्येनफलस्य निषेधं दर्शयन्मनर्थता स्फुटीकरिष्यतीति ।
 श्येनादिवस्वरूपाभिप्राये तु ग्रन्थे सर्वोऽयमुत्तरग्रन्थो न सङ्गच्छत इत्याह —
 श्येनादीनामिति ॥ २१८ ॥

तत्र प्रतिषिद्धा हीत्येतत् तावदनुपपन्नमित्याह — विहितत्वा-
 दिति । विहिता हिंसासाधनतया श्येनादयः । न तेषु प्रतिषेधोऽवकाशः

यदा तु चोदनाशब्दो विधावेव व्यवस्थितः ॥
तदोभयादिको ग्रन्थः साध्यसाधनसंश्रितः ।
साध्यसाधनसम्बन्धे विधिना प्रतिपादिते ॥ २२० ॥
लक्ष्यमाणत्वमुभयोर्द्विविधं च फलं क्रतोः ।
स्वर्गादि प्राप्यते तत्र प्रतिषेधानतिक्रमात् ॥ २२१ ॥

लभत इत्याक्षेपे वर्णितमेतत् प्रदर्शनार्थमुक्तम् । अन्येऽप्यक्षेपोक्ता एवाहु-
पतिप्रकारा अनुसन्धेया इति । एवं तावद् विधিনিषेधात्मिका चोदेनेत्या-
श्रित्योभयमित्यादिग्रन्थो व्याख्यातः । इदानीं प्रवर्तिका चोदेनेत्यापि पक्षे
शक्यत एव भाष्यं व्याख्यातुमित्याह — यदेति । उपर्ये विधायिकया चो-
दनया लक्ष्यते साध्यं साधनं चेत्यर्थः । कथं पुनः साध्यसाधनात्मकमुभयं
चोदनया लक्ष्यते । नहि साध्यं विधीयते, स्वयमेव हि तत्र पुरुषाः प्रव-
र्तन्ते, अत आह — साध्येति उभयोरन्तेन । अयमभिप्रायः — सत्यम् । साध्य-
साधनाङ्गगोचरमेव विधेः प्रवर्तनम् । तथापि विधिप्रमाणकमेव स्वर्गयागा-
दीनां साध्यसाधनसम्बन्ध इति औत्सर्गिकसूत्रे (१. १. ५) वक्ष्यते । यथा
यागादीनां साधनमात्रशब्दनालक्षणः, एवं स्वर्गादीनां यागादिसाध्यत्वाव-
गातिरपीति तेन रूपेण तेऽपि चोदनालक्षणा भवन्त्येव, यद्यपि तेषु स्वयं
प्रवृत्तः पुरुषो न चोदनया प्रवर्त्यते इति । यदि साध्यसाधनाभिप्रायमुभय-
सत्त्वं, तर्हि 'अर्थोऽन्ये' इति केन सम्बन्ध्यते, अत आह — द्विविधमिति ।
अयमर्थः — फलसाधनात्मकमुभयं चोदनालक्षणमित्युक्तम् । तत्रेदमुच्यते
फलमर्थन्यात्मकत्वेन द्विविधं क्रतुनामिति ॥ २२० ॥

फलद्विविधे कारणमाह — स्वर्गादीति हिंसाद्यन्तेन । तत्रो-
भयात्मकं फले स्वर्गादिफलं तावत् ज्योतिष्टोमादीनामनतिक्रान्तप्रतिषेधेनैवा-
वाप्यते । तत्र निषिद्धमिति यावत् । श्वेनादिफलं तु हिंसायाः कान्तप्रति-
षेधेनाव्याप्यते । अतस्तत्सदसद्भावाकारितः फलार्थानर्थविवेकः । अस्मिंश्च
व्याख्याने 'क्रोड्यः' इत्यादि भाष्यमेवं व्याख्येयम् अर्थात्मकफलस्यापि
यत् साधनं सोऽप्यर्थ इति । अन्तर्गम्यते प्रदर्शितं 'क्रोड्यः यो तिःश्रेय-
साय ज्योतिष्टोमादि'रिति । एतदुक्तं भवति — अर्थात्मकफलस्य साधनस्य
ज्योतिष्टोमादिर्धर्मत्वं वक्तुमर्थपदं प्रयुक्तमिति । तदुक्तं —

अतिक्रमेण हिंसादि शास्त्रान्तरनिरिक्षया ।
फलं शो भावनायाश्च प्रत्ययो न विधायकः ॥ २२२ ॥
वक्ष्यते जैमिनिश्चाह तस्य लिप्सार्थलक्षणा ।
तेन सामान्यतः प्राप्तो विधिना न निवारितः ॥ २२३ ॥

“तस्यापि साधनं यत् तदर्थं एवाभिधीयते ।

वस्तुं तस्यैव धर्मत्वमुक्तमर्थविशेषणम् ॥”

इति । क्रोड्यर्थ इति तु श्वेनादिफलपरो लक्षणया श्वेनादिप्रदप्रयोगः,
तस्य चार्थादधर्मत्वमुक्तमिति चेदतिव्यमिति । ननु श्वेनादिविधिसामर्थ्या-
देव श्वेनादिफलमासाधमानं कथं प्रतिषेधातिक्रमेणावाप्यत इत्युच्यते, अतः
आह — शास्त्रान्तरेति । अयमभिप्रायः — सत्यं श्वेनचोदनालक्षणं त-
त्फलं, तदुद्दिश्य तद्विधानात् । कश्चित् किञ्चिद् विधीयत इति विधेः 'स्व-
रूपं, तत्र विधेयमिवोद्दिश्यमपि विधिर्विगाह्यत एव । यत्तु 'न हिंसादि'रिति
शास्त्रान्तरं, तद्विरुद्धेन श्वेनादिफलस्य हिंसायाः प्रतिषिद्धत्ववगम्यत
इति ॥ २२२ ॥

ननु विधिस्थे प्रतिषेधोऽनवकाशः । सत्यपि वा प्रतिषेधे नैवविधाय-
नार्थत्वमित्युक्तम् । तद् यदि चोदनालक्षणा हिंसा, कथं निषिद्धत्वादनर्थः ।
चोदनालक्षणत्वेऽप्यविधेयत्वमिति तु भवद्विरेव निराकृतम् । अत एव क्रमो
विधेय इत्याश्रितम्, अत आह — फलं शो इति वक्ष्यतेऽन्तेन । अ-
यमभिप्रायः — उक्तमिदमस्माभिः किञ्चिद् विधातुं फलमुद्दिश्यते इत्येता-
वती चोदनालक्षणता । ननु फलमेव विधीयते, भावनायाः फलं शो प्रत्य-
याविधायकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् । वक्ष्यति हि — 'जानात्वेनासीत् मयैतत्
कर्तव्यमिति उपायं तु न वेदे'ति । अतः स्वयमेव कर्तव्येषु पुरुषाणां प्रवृ-
त्तेन तद्विषयप्रवृत्तिज्ञापनं विधेः फलम् । साधनोपाययोस्त्वप्रवृत्तः पुरुषः प्र-
वर्त्यत इति तयोर्विधेयत्वम् । क्रमे तु न तावत् किञ्चिद् विधीयते ।
सोऽपि चेन्न विधीयत, कथं चोदनालक्षणे भविष्यति । जैमिनेरप्येतदेवा-
भिमतमित्याह — जैमिनिरिति । लिप्सया प्रवृत्तं लक्ष्यति, तथा प्रवृत्तेः ।
अर्थशब्दः प्रयोजनवाचो फले प्रवृत्तिः प्रयोजनलक्षणा न वैधीति दर्शितं भ-
वतीति ॥ २२२ ॥

विधित्वमादिशब्दात् स्यादतिकर्तव्यतास्वपि ॥
तस्मात् फलांशे या हिंसा वैदिकी सा निषिध्यते ।
अंशद्वये तु या नाम तन्निषेधाभिधायिनाम् ॥

तेति हि. समामन्ति नाभिचरितव्यमिति वदन् भाष्यकारो लक्षणे शतु-
रूपसिं दर्शयति, यो हि हिंसितुमिच्छेदित्यभिचारप्रवृत्तपुरुषानुवादात् ।
तत्वेदम् अभिचरन् नाभिचरितव्यमिति व्यक्तीकृतम् । लक्षणं च यद्वृत्त-
युक्तं सिद्धयदेवावगम्यते न विधेयतया । अतो न तावदहिंसा विधीयते ।
तेषामुपदेशः इति च स्पष्टमेव श्येनादीनां विधानमुक्तम् । अन्यथा अवि-
धेयस्योपदेशानुपपत्तेः, विध्युपदेशशब्दयोः पर्यायत्वादिति भावः । श्येना-
दय इत्यादिशब्दस्य प्रयोजनमाह — विधित्वमिति । साधनानि तावद्
विधीयन्ते । इतिकर्तव्यतापि हिंसात्मिका दैक्षपशादि (का ? या) विधीयते ।
एतेन फलांशस्थैव हिंसा न विधीयत इति दर्शितं भवति । विधित्वं विधि-
शक्तिरित्यर्थः ॥ २३० ॥

यतोऽहंहिंसा विहितैव, अतः फलांशस्थैवावैदिकी हिंसा 'न हिं-
स्यादि'ति निषिध्यते । अतश्चानर्थ इत्यभिप्रायेणाह — तस्मादिति । 'सर्व-
स्वारफलस्येदानीं का वार्ता । मरणं तस्य फलं, न हिंसा । तस्मान्निषि-
धिति चेद् न । असति भाग्यच्छेदे तदनुपपत्तेः । अतः फलांशोपनिपातिनी
सर्वस्वारहिंसानर्थो भवेत् । उच्यते — पूर्वापरामृते हि यज्ञे तार्तीयसव-
नीयार्थस्तोत्रकाले सर्वस्वदक्षिणापरिवृत्तो विधत्ते दीक्षितः । अतो विधि-
कोष्ठप्रविष्टैवासी हिंसा । 'अन्यत्र तीर्थभ्यः' इति च तीर्थभहितैव हिंसा
निषिद्धा । इयं तु तीर्थमध्यगता 'विधिस्पष्टे'ति नानर्थः । श्येनफलं तु
चिरातिपक्षे श्येने तज्जन्यापूर्वाविधिप्रक्रमेण शत्रुषु विषयमानेषु जायते ।
अतस्तीर्थभदिर्भावादर्थो न भवति । तेन क्रतुवहिरिहा फलांशहिंसैवैदिकी
निषिध्यते । नान्तःक्रान्तिरिति विवेकः इति । किं पुनः कारणं साधनोपायभूता
न निषिध्यते । सामान्येन 'न हिंस्यादि'ति शास्त्रं प्रवृत्तम् । अतोऽहसाधन-
हिंसयोरपि प्रतिषेधो भवेत्, अत आह — अंशद्वय इति । साधनोपायांशद्वय-

अविशेषेण यच्छास्त्रं शिरोवदिति चोत्तरम् ॥
निषेधेनानववृद्धे विषये न ह्यनर्थता ॥ २३२ ॥

यामिनी हिंसा प्रतिषिध्यते इति मुवाणस्य 'अविशेषेण यच्छास्त्रं तत् सन्दि-
ग्धमन्यायत्वाद् विकल्पस्यारादविशेषादि' स्यात् (१०. ८. १६) इति सू-
त्रमुत्तरम् । 'शिरोवदि'ति च सूत्रान्तरेकदेशः । अत्र ह्युभयप्रापि सामान्यशा-
स्त्रस्य विशेषशास्त्रेण बाधो दर्शितः । पूर्वत्र तावद्यथा । ज्योतिष्टोमे भूयते —
'वर्मनि जुहोती'ति । अस्ति चानारम्भविधिः 'यदाहवनीये जुह्वेती'ति । अत्र
संशयः — किं ज्योतिष्टोमिके होमे वर्माहवनीययोर्विकल्पः, उत पांथ्यवाप-
कभाव इति । तत्र विकल्प इति प्राप्तम् । तथाहि — न तावदेकार्थयोः समु-
च्चयः सम्भवति । नच पाक्षिकानुग्रहसम्भवे आत्यन्तिको बाधः । आहवनीयो
हि सामान्यशास्त्रेण वर्महोममत्पास्कन्द्यतीति न तस्यात्यन्तबाधो न्यायः ।
अतो विकल्प इति प्राप्ते उक्तं — यदेतदविशेषेणाहवनीयशास्त्रं तदारादविशे-
षादि स्यादिति । दूरे विशेषादिस्त्येत्यर्थः । विशेषादि वर्महोमं नास्कन्द-
तीति यावत् । कुतः । अन्यायत्वाद् विकल्पस्य । कथमन्यायता । लक्षणवा
हि सामान्यशास्त्रं विशेषशास्त्रेषु प्रवर्तते । तत् तेषु सन्दिग्धम् अयं वा वि-
शेषोऽस्य विषय इति, विशेषशास्त्रं तु निश्चितविषयम् । अतो वैषम्यात्त्र वि-
कल्पः । अतएव 'सामान्यवचनः शब्दो दुर्बलः' इति वक्ष्यति । तस्मात् सि-
द्धमाहवनीयो बाध्यत इति । तथा कश्चित् 'पुरुषशीर्षमुपदधाती'ति विशेष-
वचनसामर्थ्यात् शशवर्तीत्यर्थेन स्मृतिप्रतिषिद्धमपि क्रियत एव, सामान्य-
निषेधद्वैवत्यादिति शिरोवदित्युक्तमिति । इदं त्विह वीच्यम् । केयं साध-
नांशयामिनी हिंसेति । यदि श्येनादयः न, तेषामहिंसात्येनोक्तत्वात् ।
सत्यम् । प्रधानपशुहिंसैव तत्रोदाहरणम् । यथा 'वायव्यं श्वेतमालभेते'ति ।
इदं च श्येनोदाहरणमस्तत्तु भाषीपक्षारादिमन्त्रहेतुषु अनर्थतया दर्शयितव्यम् ।
आततायिवधे दोषाभावस्मरणात् । 'पट्स्वभिचरन् न पतेदि'ति वीषाधनाः
पठन्ति । अन्यत्राप्युक्तं —

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कथम् ।

प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युश्छति ॥

प्रत्यक्षादेशक्यत्वात् कल्प्यते निष्प्रमाणता ;
नहि हिंसाद्यनुष्ठाने तदानीं दोषदर्शनम् ॥ २३३ ॥
बाह्येऽपि विचिकित्सा तु शास्त्रादेवोपजायते ।
हिंस्यमानस्य दुःखित्वं दृश्यते यन्न तावता ॥ २३४ ॥
कर्तुं दुःखानुमानं स्यात् तदानीं तद्विपर्ययः ।

इति । नन्वसत्यपि निषेधे किमश्रद्धयागमिनी हिंसानर्थो न भवतीत्यत आह — निषेधेनेति ॥ २३२ ॥

अत्र कारणमाह — प्रत्यक्षादेरिति । नानार्थत्वे प्रत्यक्षादीनि क-
मन्ते । नचाप्रमाणकोऽर्थः कल्पयितुं शक्यत इति । प्रत्यक्षावशक्तिमेव
दर्शयति — गहीति । नहि विभुत्वानविरक्तयोरेव साध्यसाधनभायो हिं-
साप्रत्यवाययोः प्रत्यक्षः, तदानीं प्रत्यवायादशेनादिति ॥ २३३ ॥

नन्वसत्यपि दोषदर्शने बाह्यहिंसानामनर्थत्वदर्शनाच्चोदिताऽपि वि-
चिकित्सा जायत एव, अत आह — बाह्येऽपीति । अयमभिप्रायः —
नात्र विचिकित्सायां किञ्चित् कारणम् । शास्त्रादेव बाह्येऽपि विचिकित्सा ।
अङ्गहिंसापि शास्त्रविहितैवेति निर्वाचिकित्समनुष्ठानयेति । ननु प्रत्यक्षमेव
हिंस्यमानस्य दुःखित्वमुपलभ्यते । अतः कर्तुं ततो दुःखित्वमनुमा-
स्यामहे । क्रियानुरूपं हि कर्तृणां फलमिति महाजनप्रसिद्धम् । यथा
चाहुः —

“तथाच नारीष्वपि सिद्धमेतत्
करोति यो यत्नभतेऽप्यसौ तत् ।
यत् कर्मबीजं यपते मनुष्य-
स्तस्यानुरूपानि फलानि मुञ्चे ॥”

इति । अतः क्रियानुरूपेणैव हिंसानर्थकरीत्यनुमानस्यते, अत आह — हिं-
स्यमानस्येति स्यादन्तेन । अयमभिप्रायः — यदेतद् हिंस्यमानस्य दुः-
खित्वदर्शनं, तेन कर्तुः दुःखित्वानुमानमयुक्तम् । व्यासलिङ्गदर्शनाभावात् ।
नहि हिंस्यमानस्य दुःखिता कर्तुर्मविष्यता दुःखेन व्याप्तावगतोति । प्रत्यक्ष-
दर्शनानुसारेण तु विपर्यय एव तावदनुमातुं शक्यते, तदानीं हि कर्तुः

विषयेऽस्याः फलं यादृक् प्रेत्य कर्तुंस्तथाविधम् ॥
हिंसा क्रियाविशेषत्वात् सूते शास्त्रोक्तदानवत् ।
य एवमाह तस्यापि गुरुस्त्रीगमनादिभिः ॥ २३६ ॥
सुरापानादिभिश्चापि विपक्षैर्व्यभिचारिता ।
विरुद्धता च यादृग्भि दानेस्तादृक् फलं भवेत् ॥
विधिगम्यफलावाप्तिरदुःखात्मकता तथा ।

स्कृष्टं सुखमेवोपलभ्यते । अतः कालान्तरेऽपि हिंसा सुखकरी, हिंसात्वाद
अवयदिति शक्यते प्रयोगो वक्तुमित्यभिप्रायेणाह — तदानीमिति
॥ २३४ ॥

अत्र कश्चिदनुमानकुशल आह — क्रियाविशेषाः खलु विषयानुरूप-
फलदायिनो दृष्टाः । यथा दानादयः शास्त्रोक्तः । दानं हि सम्प्रदानापर-
नामानं विषयं सुखयतीति प्रत्यक्षमवगतम् । तच्च कालान्तरे दातुः परां
प्रीतिमापास्यतीति शास्त्रादवगम्यते । हिंसापि च क्रियाविशेषः । अतो
यादृगस्या विषये हिंस्ये कर्मणि फलं दुःखात्मकं, तादृगेव कर्तुं गृहीयत
इति, तदेतदुपलभ्यस्यति — विषय इति ॥ २३५ ॥

अत्र दूषणमाह — य एवमिति । एवंवादिनो हेतुरनैकान्तिकः ।
क्रियाविशेषाणामपि गुर्वङ्गनागमनादीनां विषयानुरूपफलदायित्वमाभावात् ।
दुःखफलत्वात् तेषाम् । विषये च गुर्वङ्गनादी तदाले प्रीतिदर्शनात् ।
सुरापानस्यापि यदि पेया सुखे विषयः, न तस्य दुःखमदुःखं वेति विष-
यानुरूपफलदायित्वमेवमादीनामसिद्धमिति विपक्षैरभिव्यभिचारिता हेतो-
रिति ॥ २३६ ॥

विरुद्धायां हेतुरित्याह — विरुद्धेति । कथं विरुद्धता, अत आह —
यादृगिति । दृष्टान्तानुसारेण हि हेतुगमको भवति । दानं चात्र दृष्टान्तः ।
अतो यादृशं दाने फलमवगतं, हिंसायामपि तादृगेव फलं भवेदिति । तादृ-
क्त्वमेव फलस्य दर्शयति — विधिगम्येति । दाने हि विधिगम्यफलावाप्ति-
स्त्वगता । तदिदं व्यासिष्यते हिंसायामपि प्राप्नोतीति । विधिष्यते त्वर्थ-
फलत्वमेव हिंसाया अवगम्यते । अतो नानर्थत्वं सिध्यतीति सिद्धा-
यिष्ठानानर्थफलत्वविपरीतार्थफलत्वसाधनाद् विरुद्धोऽयं हेतुरित्यभिप्राये-

नच या सम्प्रदानस्य प्रीतिस्तादृक् फलं भवेत् ॥

दातुस्तेन हि दृष्टान्तः साध्यहीनः प्रतीयते ।

सम्प्रदानं च दाने ते विषयः कर्म हिंसने ॥ २३९ ॥

वैषम्यं सम्प्रदाने तु पक्षे त्वेतिरुद्धता ।

प्रीयते सम्प्रदानं हि देवतेति स्थितं तव ॥ २४० ॥

पाह — अदुःखेति । तथेति । विधिगम्यफलावाप्ती सत्यामदुःखात्मतेत्यर्थः । नहि दुःखात्मके फले विधिः प्रमाणं भवतीति ॥ २३७ ॥

एवं तावदेतुदोषानुक्तौ । इदानीं दृष्टान्तदोषं दर्शयति — नचेति । विषयानुरूपफलदायिता ह्यत्र साध्यते । दाने च सम्प्रदानं विषयः । नच दानं दातरि तदनुरूपं फलमधिनिष्पादयति, ततो विशिष्टतमस्य महतोऽन्युदयस्य दातरि निष्पत्तेः । अल्पा हि प्रीतिर्गृहीतवता भवति । दातुस्तु तां पात्रसत्कृतवतः 'सर्वत्सरोमसमितानि तानि वत्सराणि स्वर्गो भवती'ति शास्त्रानुसारेणावगम्यते । काचित् 'समाद्विगुणसाहस्रानन्तानि फलान्मन्त्राण्यन्त्राण्यश्विनयिष्येदेवारगेभ्यः' इति साध्यहीनो दृष्टान्त इति । अपिचैकार्थेनैव साध्यपदेन पक्षसपञ्चयोग्यातिः कथ्यते । इह च दृष्टान्ते दाने सम्प्रदानं विषयशब्दः (अर्थः) हिंसने तु हिंस्यमानं कर्म । नचेत्तद् युक्तमित्यभिप्रायेणाह — सम्प्रदानमिति वैषम्यमन्तेन । यदि तु वैषम्यपरिहारार्थं पक्षेऽपि सम्प्रदानमेव विषयशब्दस्यार्थो भवेत्, ततः सिद्धसाधिविहितानर्थविपरीतप्रतिज्ञानाद् विरुद्धः पक्षो भवेदित्याह — सम्प्रदाने इति । विरुद्धतामेव स्फुटयति — प्रीयते इति । अग्नीषोमदेवतासम्प्रदानको हि पशुयागः । तत्र चाग्नीषोमौ देवता प्रीयते इति विषयानुरूपफलप्रतिज्ञाने हिंसाकर्तुरपि प्रीतिकरी हिंसेति प्रतिज्ञातं भवेत् । एवञ्च नानर्थकत्वं सिध्यति, प्रीतिफलस्यानर्थेतासम्भवात् । अतो विरुद्धः पक्षो भवेदिति । किं पुनरित् देवताधिकरणविपरीतविग्रहवत्त्वमिहाभिप्रेत्य देवता प्रीयते इत्युच्यते । यद्यपि अनिराकरणात्मकं सम्प्रदानं देवता स्यात्, तथापि हासौ प्रीयते । अति-

दृष्टान्ते कर्म दानं चेत् तस्य कीदृक् फलं भवेत् ।

जपहोमादिदृष्टान्तात् परपीडादिवर्जनात् ॥ २४१ ॥

चोदितत्वस्य हेतुत्वाद् विरुद्धाव्यभिचारिता ।

विहितप्रतिपिच्छत्वे मुक्त्वान्यत्र च कारणम् ॥ २४२ ॥

धर्माधर्मावबोधस्य तेनायुक्तानुमानगीः ।

अनुग्रहाच्चाधर्मत्वं पीडातश्चाप्यधर्मता ॥ २४३ ॥

समवायित्वात् कर्मसु । अत आह — इति स्थितं तथेति । सत्यं, नायं सिद्धान्तः । तव तु साङ्ख्यस्य स्थितमिदं यद् देवता प्रीयत इति । अतस्ते पक्षो विरुद्ध इति ॥ २४० ॥

एवं तावदुभयत्र सम्प्रदाने विषयशब्दार्थे दोष उक्तः । कर्मवचनत्वे दोषमाह — दृष्टान्त इति । यदि हि दाने कर्मैव विषयो भवेत्, ततस्तस्य दीयमानस्य गवादेनं किञ्चित् फलमिति न तदनुरूपफलसाधनं युक्तमित्यभिप्रायः । विरुद्धाव्यभिचारी चायं हेतुरित्याह — जपहोमादीति । जपादयो हि क्रियाविशेषा न परेषां पीडानुग्रहयोर्वर्तन्ते । चोदितत्वमात्रेणैव तु तेऽर्प्यतयावगताः । अतस्तद्दृष्टान्तेनैव चोदिता हिंसा अर्थ इति शक्यते साधयितुम् । अतो विरुद्धाव्यभिचारिता । नचात्र विषयानुरूपमेतत् फलमिति शक्यते वक्तुम् । विषये फलदर्शनात् । जपस्य यदि तावज्जपमानं विषयः, किं तस्य फलम् । अन्यस्य तु न कस्याचित् पीडानुग्रहौ दृश्येते । अतएवोक्तं परपीडादिवर्जनादिति । एवंविधं दृष्टान्तमासाद्य चोदितत्वस्य हेतुत्वं सम्भवतीति विरुद्धाव्यभिचारी हेतुर्भवति । भवति च प्रयोगः — देशपशुहिंसा अर्थः, विहितत्वाज्जपादिवदिति ॥ २४१ ॥

अपिच विधिविषयप्रमाणकयोर्धर्मधर्मयोरनुमानोपन्यासोऽतिदूरमप-
भ्रष्ट इत्याह — विहितेति ॥ २४२ ॥

अपिच विषयानुरूपफलवादिना पीडानुग्रहनिवन्धनं धर्माधर्मत्वमा-
श्रितम् । एवञ्च जपे शीघ्रपाने चान्यत्राभावाद्दुभयानुग्रहता न स्याद-
ित्याह — अनुग्रहादिति ॥ २४३ ॥

वदतो जपशीघ्रादिपानादौ नोभयं भवेत् ।
 क्रोशता हृदयेनापि गुरुदाराभिगामिनाम् ॥ २४४ ॥
 भूयान् धर्मः प्रसज्येत भूयसी ह्युपकारिता ।
 अनुमानप्रधानस्य प्रतिषेधानपेक्षिणः ॥ २४५ ॥
 हृदयक्रोशनं कस्माद् दृष्टां पीडामपश्यतः ।
 पीडातश्चाप्यधर्मत्वं तथा पीडामधर्मतः ॥ २४६ ॥

गुरुदारागामिनां च परानुग्रहदेव महान् धर्मो भवेदित्याह — क्रो-
 शतेति । गुरुदाराभिगामिनो हि ससात्वसस्य हृदयं शब्दायत इवेति क्रोशते-
 त्युक्तम् । यदि मृयाद् गुर्वङ्गनागामिनो हि ब्राह्मणमिव प्रतो हृदयक्रो-
 शनमुपलभ्यते । हिंसा च विषयानुरूपफलदायितयानर्थ इति स्थितम् ।
 अतोऽनर्थफलकर्मानुष्ठानामेव हृदयक्रोशेनोपगम्यत इति गुरुदाराभिगा-
 मिनोऽप्यधर्मोत्पत्तिरवगम्यत इति । तत्रेदमुक्तं क्रोशता हृदयेनापीति ।
 एवं हि मन्यते — विषयानुरूपं चेत् कर्मणां फलम्, एवं सति क्रोशतापि
 हृदयेन गुर्वङ्गनागामी विषयस्याङ्गनाया महान्तमुपकारं जनयतीति धार्मिको
 भवेत् । हृदयक्रोशनादस्याधर्मोऽप्यनुमीयत इति चेद्, न तर्हि विषयानुरूपं
 (फलं) क्रियाणामिति व्याप्यसिद्धिः । अतश्चानैकान्तिको हेतुः । विरुद्धार्थ-
 हेतुद्वयसमावेशे च धर्माधर्मत्वसंशयो भवेत् । अतो न पीडानुग्रहनिबन्धनं
 धर्मोपधर्मत्वमिति ॥ २४४ ॥

अपिच अनुमानप्रधानस्यास्य वादिनोऽनेपेक्षितनिषेधशास्त्रस्य हृद-
 यक्रोशनेऽपि न कारणमुपलभामहे । अधर्मानुष्ठानशुद्ध्या हि तद् भवति ।
 आनुमानिकधर्मोपधर्मादिनश्च नाधर्मशुद्धौ किञ्चिन्नियन्तमस्ति । शास्त्रानु-
 सारेण हि तज्जिज्ञेयः । उच्छास्त्रं प्रवर्तमानस्याधर्ममाचरामीति ह्युक्तम् न
 जायते । इतरथा तु परोपकारित्वादस्य हृदयस्य प्रसाद एव जायत इत्याह —
 अनुमानेति ॥ २४५ ॥

ननु यदेव स्वस्मिन् परस्मिन् चानुष्ठीयमानं पीडामावहति, स एवा-
 धर्मः । अत एवास्मिन्साध्यधर्मः । तदिह यद्यपि परोपकारो दृश्यते, स्वस्य

अन्योन्याश्रयमाप्नोति विना शास्त्रेण साधयन् ।
 एवमादावशास्त्रज्ञो स्तेच्छो नोद्विजते कश्चित् ॥
 तस्य नाधर्मयोगः स्यात् पूर्वोक्ता यदि कल्पना ।
 तस्मादनुग्रहं पीडां तदभावमपास्य च ॥ २४८ ॥
 तस्मादनुग्रहं पीडां तदभावमपास्य च ॥ २४८ ॥
 धर्माधर्माधिभिर्नित्यं मृत्यौ विधिनिषेधकौ ।
 कचिदस्या निषिद्धत्वाच्छक्तिः शास्त्रेण बोधिता ॥
 प्रत्यवायनिमित्तत्वे विधिना नापगच्छति ।
 शास्त्रेण न हि शक्तीनामावापोद्वापनक्रियाः ॥ २५० ॥
 विद्यमाना हि कथ्यन्ते शक्तयो द्रव्यकर्मणाम् ।
 तदेव चेदं कर्मेति शास्त्रमेवानुधावता ॥ २५१ ॥
 हिंसादीनामधर्मत्वं कथ्यते नानुमानतः ।

तु हृदयक्रोशात् पीडोपलभ्यत इत्यधर्मत्वम् । एवमाधर्मत्वे पीडोपपत्तिरि-
 त्यत आह — पीडात इति । अनपेक्षितशास्त्रस्य प्रागधर्मज्ञानोत्पत्तिनि-
 ताभावात् किंकृता पीडेति वक्तव्यम् । अधर्मत्वशुद्धिकृतेति चेत्, तदेव
 कृत्तिमितम् । सैव पीडा अधर्मत्वे निमित्तमिति चेत्, तदिह पीडाधर्मत्व-
 योरेकतरस्यापि मूलान्तरासम्भवाद् दुरुत्तरमितेतराश्रयमशास्त्रपरतन्त्रस्याप-
 द्यत इति ॥ २४६ ॥

अपिच यदि सत्यपि परोपकारो कर्तुं रुद्धेगदशेनाद् गुर्वङ्गनागमन-
 मधर्मः, तर्हि यस्मातो स्तेच्छदेरुद्धो न जायते तस्याधर्मोत्पत्तिर्न स्यादि-
 त्याह — एवमादाविति । शास्त्रज्ञस्यैव शास्त्रानुसर्थादुद्धो जायते । तद-
 नभिज्ञस्य तदभावादप्रमाणकोऽधर्मयोग इति ॥ २४७ ॥

अतो विमुक्तानुग्रहपीडे तदभावं च धर्मोपधर्मज्ञानाधिभिर्विधिनि-
 षेधावेवानुसर्तव्यावित्युपसंहरति — तस्मादिति । अयमर्थः — नानुग्रहो
 धर्मत्वे कारणं पीडा वा अधर्मत्वे, अनुग्रहाभावो वा पीडामावमानं वा धर्मा-
 धर्मत्व इति ॥ २४८ ॥

अत्र वदन्ति — नानुमानेन हिंसादीनामधर्मत्वं साध्यते । किन्तु
 शास्त्रानुसारेणैव । निषेधशास्त्रेण हिंसायाः प्रत्यवायशक्तिरवगता । सर्वा च

एवं ये निपुणं प्राहुस्तैरप्येतत् परीक्ष्यताम् ॥ २५२ ॥
 सुरापानादिभिः शूद्रः किं याति नरकं कृतैः ।
 वैश्यस्तोमेन वा किं स्याद् विप्रराजन्ययोः फलम् ॥
 पञ्चम्यामिष्टिकरणान्मध्याह्ने चाग्निहोत्रतः ।
 तस्माद् यद् यादृशं कर्म यत्फलतोत्पत्तिशक्तिकम् ॥
 शास्त्रेण गम्यते तस्य तादृशस्यैव तत् फलम् ।
 हिंसा चांशद्वयादन्या या तस्याः प्रतिषेधजम् ॥
 प्रत्यवायार्थताज्ञानं विधिनान्यत्र वार्यते ।

तीर्थतीर्थगता हिंसैव । अतः कर्म हिंसा सती काचित् प्रत्यवायं न जनयिष्यति । नहि दैक्षपशुहिंसानिधानं वस्तुनः शक्तिमुत्प्राप्तितुमुत्सहते विद्यमानद्रव्यगुणादिशक्तिमात्रोपदेशित्वात् शास्त्राणाम् । नैषां शक्त्यावापोद्वापयोर्व्यापारः । अतस्तदेवेदं 'न हिंसादि'ति शास्त्रोपदर्शितप्रत्यवायहेतुत्वं दैक्षपशुहिंसाकर्म (१ मणी)ति शास्त्रोत्पावनैव हिंसादीनामपमर्त्यं कल्प्यत इति । तदेतदुपन्यस्यति — कश्चिदिति व्रथेण । कश्चिद् बाह्यहिंसायां निषिद्धत्वात् प्रत्यवायहेतुत्वं हिंसायाः शक्तिर्वाधिता न विधानादपगच्छतीति सम्बन्ध इति ॥ २५१ ॥

एवमुपन्यस्य निरस्यति—एवमिति द्वयेन । एवंवादिनो हि 'न सुरां पिबेद'ति निषेधशास्त्रात् सुरापानस्य प्रत्यवायशक्तित्वमेतति शूद्रोऽपि तां पिबन् प्रत्यवेयात् । तथा वैश्यस्तोमेन वैश्यस्य यजमानस्य विधिनान्मुदयसिद्धिदक्षितेति वैश्यस्तोमाशक्त्यनुसारेण विप्रराजन्ययोरपि तत्फलं भवेत् । नैषतदित्यन्ते । तथा कालभेदेन शक्तिभेदो दृष्टः । इष्टधोदेशेऽर्पणमासयोः पर्वणि शक्तेः पञ्चम्यां चाशक्तेः । अग्निहोत्रस्य सायंप्रातरनुष्ठितस्य फलसाधनत्वान्मध्याह्ने च तदभावात् । अतो यथाशास्त्रमेव शक्तिसन्नादोऽनुपेयत इति ॥ २५३ ॥

तस्मात् शास्त्रानुसारेणैव कर्मणां फलशक्तिरास्थेय्येषुपसंहारति — तस्मादिति ॥ २५४ ॥

एवं साधनोपायांशद्वयातिरिक्तायां हिंसायां 'न हिंसादि'ति प्रति-

ज्ञानमेव च शक्तीनां नावापोद्वापनक्रियाः ॥ २५६ ॥
 ज्ञायन्ते शास्त्रतस्तास्तु क्रियाभेदव्यवस्थिताः ।
 व्यवस्थाः शक्तिभेदानां दृष्टार्थेष्वपि कर्मसु ॥ २५७ ॥
 अभिन्नत्वेऽपि दृश्यन्ते भुजेः स्वस्थानुरेष्वपि ।
 रूपाभेदेऽपि हिंसाभेदेऽज्ञानरूपाकारितः ॥ २५८ ॥
 तथाप्येकफलत्वं चेत् क्रियात्वात् सर्वसङ्करः ।
 यजित्वाद्यविशेषाच्च चित्रादिफलतुल्यता ॥ २५९ ॥

वेधाज्ञातं प्रत्यवायहेतुत्वज्ञानम् 'अन्यत्र तीर्थेषु' 'यो दोक्षितः' 'यदग्नीषोमीयं पशुमालभेत'त्यादिविधिना वार्यत इत्याह — हिंसति ॥ २५५ ॥

यत्कृतं न वस्तुशक्त्यावापोद्वापयोः शास्त्रस्य व्यापार इति, तदित्यत एव । केवलं शास्त्रानुसारेणैव तत्तत्क्रियाभेदव्यवस्थिता एव शक्तयोऽवगम्यन्ते । अतो नातिप्रसङ्ग इत्यभिप्रायेणाह — ज्ञानमिति ॥ २५६ ॥

कथमेकस्य कर्मणः शक्तिभावामावृणोति चेत् । लौकिकानि कर्माणि विदाह्वयन्तु भवन्तः । यथा तावदेकमेव भोजनं स्वस्थातुरकर्तुं किञ्च शक्तिकं दृष्टम् । स्वस्थेन हि तत् क्रियमाणं रसलोहितमांसपरिणामपरम्परया शरीरं वर्धयति । आतुरेण तु क्रियमाणमसम्यग्धातुपरिणामात् कृशीकरोति । एवमदृष्टार्थेष्वपि कर्मसु भविष्यतीत्यभिप्रायेणाह — व्यवस्था इति ॥ २५७ ॥

यथा भोजनत्वाभेदेऽपि स्वस्थातुरकर्तुर्भेदनिबन्धनं व्यक्तिभेदमाश्रित्य तत्र शक्तिभेदः समाधीयते, एवमिहापि हिंसात्वेनाभेदेऽपि रूपस्यैवमङ्ग-हिंसा इयं बाह्यहिंसेति व्यक्तिभेदावगत्यतेरुपपन्नः शक्तिभेद इत्यभिप्रायेणाह — रूपाभेद इति ॥ २५८ ॥

यदि त्ववान्तरभेदमनङ्गीकृत्य रूपाभेदमात्रेणैकफलत्वमिष्यते, एवं सति सर्वलौकिकवैदिकक्रियाणां क्रियात्वादेकफलत्वं स्यात् । तथेदं स्वर्गफलमिदं पुत्रफलमिलासशङ्कोर न सिध्यतीत्यभिप्रायेणाह — तथापीति । आस्तां तावन्महासामान्येनैकत्वात् फलसङ्कोरो भवतीति । यजित्वाद्यावान्तर-

भेदात् तत्र व्यवस्था चेदिहाप्येवं भविष्यति ।
विधीनां वापि सर्वेषां साक्षाद् व्यवहितोऽपि वा ॥
पुरुषार्थः फलं तेन नानर्थोऽतः प्रतीयते ।
नचेषु श्रूयतेऽनर्थो निषेधान्नच कल्प्यते ॥ २६१ ॥
नच प्रकरणस्थत्वात् पुरुषार्थः फलं भवेत् ।
कर्मोपकारः कल्प्यस्तु दृष्टोऽदृष्टोऽथवा पुनः ॥ २६२ ॥

सामान्याभेदादपि चित्रादीनां कर्मणां फलतुल्यता भवेदित्याह — यजि-
लेति ॥ २५९ ॥

यदि तु तत्र व्यवस्थान्तरभेदाश्रयाभिधीयते, सेहापि समाने-
त्याह — भेदादिति । ननु विहिता नामाङ्गहिंसा । तथापि किं नानर्थः ।
न विधिनानर्थफलं न भवितव्यमिति राजाज्ञा । अत आह — विधीना-
मिति । अयमभिप्रायः — नेयं राजाज्ञा । शब्दशक्तिरेव । विविहिं कर्तव्य-
तादुद्देहेतुः । इष्टान्पुण्यं च कर्तव्यतया लोको बुध्यते । अतोऽवश्यमेव सा-
क्षाद् व्यवहितोऽपि वा विधेयानां पुरुषार्थः फलमित्यवसीयते । साक्षात् प्र-
धानानां, व्यवहितोऽङ्गानाम् । तस्मान्नातो विधेरनर्थफलत्वमवसीयते । विधि-
बलादवगम्यमानं विधीनां फलमित्याहेति । अपिच, अनर्थक्यं न हि संति नेदं
सान्दर्भिकम् । नचानर्थसमभिव्याहारादुपस्थाः श्रूयते । अतः कथमनर्थसाध-
नमित्याह — नचैष्विति । नन्वभ्युपगमोऽपि कलत्रभक्षणमादित्वं कल्पयि-
ष्यते, अत आह — निषेधादिति । तत्र निषेधः कल्पनायां कारणं, नासा-
विह सम्भवति । अभावादेव विधानदर्शनादिति ॥ २६१ ॥

अपिचाङ्गहिंसानां पुरुषार्थत्वे सिद्धे कदाचिदनर्थोऽपि फलतया क-
ल्प्यते । नच तासां पुरुषार्थः फलम् । प्रकरणे पाठात् । प्रकरणविविधि-
योगेन क्लृप्तत्वादित्यभिप्रायेणाह — नचैषिति । किं नाम तत्कल्प्यमत
आह — कर्मोपकार इति । यत् खलु प्रकरणस्थं, ततः प्रधानकर्मोपकार एव
कल्प्यते दृष्टोऽदृष्टो वा । यथावचातस्यं श्रीहीणां वितुषीभावो विध्यपेक्षितो
दृष्टः । अदृष्टो वा यथा प्रयाजादिजन्य इति ॥ २६२ ॥

कल्पनावसरस्तत्र नानर्थस्थानपेक्षणात् ।

कत्वर्थश्चापि संस्कारः पशोर्नारादुपक्रिया ॥ २६३ ॥

दृष्टेव त्ववदानानां निष्पत्तिः कत्वपेक्षिता ।

अभिचारोऽप्युपायस्था हिंसा नाधर्म उच्यते ॥ २६४ ॥

तस्मादनङ्गभूतायां हिंसायामेतदुच्यते ।

उद्देशाच्च फलत्वेन ज्ञेयनादौ न विधीयते ॥ २६५ ॥

अतो नानानर्थकल्पनावसरोऽस्तीत्याह — कल्पनेति । नाङ्गहिं-
सासु फलमपेक्षितं, कतूपकारेण निराकाङ्क्षत्वादिति भावः । कत्वर्थोऽपि
चायं विशेषः यदयं पशुसंस्कार एव, नतु प्रयाजादिवदारादुपकारोऽङ्ग-
हिंसा, तत्पुरुस्सरं विशसनादिसंस्कारानुष्ठानात् । अतएव संज्ञपने पशु-
श्रीदिवत् प्रधानतया भुतः 'पशुं संज्ञपयतीति । तदेतदाह — कत्वर्थ इति ।
सन्निपत्योपकारप्रदर्शनेन कत्वर्थैव बलीयसीति दर्शितं भवति । आरादु-
पकारत्वे यावान् हेतो भवेद् नच तावानप्यस्तीति ॥ २६३ ॥

संस्कारत्वेऽपि चास्मायं विशेषः यदयं दृष्टार्थ एवावघातादिवत् । न
तु श्रेयसादिदृष्टार्थः, कत्वपेक्षितैकादशावदाननिष्पत्तेः । दैक्षे हि पशो
'हृदयस्यग्रेऽवधायति । अयं विज्ञायाः । अयं वक्षसः' इत्यादिभिरैकादशा-
वदानसाध्यो याग उक्तः । नचासति हिंसासंस्कारे पशोर्ैकादशावदान-
निष्पत्तिः सम्भवति । अतो दृष्टार्थत्वादङ्गहिंसाया नानर्थक्यनावसरोऽस्ती-
त्यभिप्रायेणाह — दृष्टेति । एवं तावज्ज्योतिष्टोमोपायांश्चा हिंसा नाधर्म
इत्युक्तम् । ये चाभिचारयज्ञाः ज्ञेयनादयः, तत्राप्येकाहानां ज्योतिष्टोमप्रकृ-
तित्वबोदकप्रासादहिंसा नाधर्म इत्याह — अभिचार इति ॥ २६४ ॥

अतोऽनङ्गभूतायामेव फलांशस्थायां हिंसायामेतदनर्थत्वमित्युपसं-
रति — तस्मादिति । ननुच फलांशस्थापि हिंसा ज्ञेयानुद्देशेन वि-
धीयमाना कथमनर्थः अत आह — उद्देशादिति । अयमभिप्रायः — नात्र
ज्ञेयानुद्देशेन फलं विधीयते, फलत्वेन हिंसाया एवोद्देशात् । फलं सुदिश्य
साधनं विधीयते, नतु विपर्ययः । ननुज्ञेयस्योरपि देशकालभेदविधानमि-

भावनाविधिरप्येव फलांशद् विनिवर्तते ।

अतः स्वतो न धर्मत्वं ज्ञेयानादेर्नाप्यधर्मता ॥ २६६ ॥

फलानर्थानुबन्धित्वात् तद्द्वारेणोपचर्यते ।

निराकाङ्क्षस्य चैकेन ज्ञेयस्य न फलद्वयम् ॥

तस्मात् क्रियान्तरादेर्वा हिंसातो नार्थ उच्यते ।

फलतोऽपि च यत् कर्म नानर्थनानुबध्यते ॥ २६८ ॥

केवलप्रीतिहेतुत्वात् तद्धर्मत्वेन हीष्यते ।

ष्यत एव । सत्यम् । अन्यतस्तयोरप्राप्तेः । फले तु रागतः प्रवृत्तः पुरुषो न विधिना प्रवर्तत इत्युक्तमेवेति ॥ २६५ ॥

कथं पुनस्त्वंशभावनाविधाने विधेयाविधेयभेदः शक्यते वेक्तुम् । अतएव भावनान्तर्गतत्वादर्थन्यत्वाक्षेपो निदर्शितः । तत्रोत्तरमाह — भावनेति । अयमभिप्रायः — विधिर्हि हंस इवोदकात् क्षीरं विविच्य प्राप्तपिहारेणाप्राप्तं यज्जाति । तथाच वक्ष्यति — 'तद्गुणान्स्तु विधीयन्नुविभागाद् विधानौर्ध्वं नचदन्येन शिष्टाः' (१. ४. ९) इति । अतो विशिष्टभावनाविधावि साधनेतिकर्तव्यतामात्रप्रस्तात् फलांशश्चिन्तते इति । अतः सिद्धं न स्वरूपेण ज्ञेयो धर्मः । नाप्यधर्मः । फलस्यैव त्वनर्थानुबन्धित्वात् तद्द्वारेणार्थ इत्युपचर्यत इत्युपसंहरति — अत इति ॥ २६६ ॥

ननु च विधीनां पुरुषार्थफलत्वात् ज्ञेयस्य च विधिविषयत्वात् तद्वलेनार्थोत्पत्तमेव फलान्तरं विश्वविदालिषत् किं न कल्प्यते । अतः स्वरूपेण धर्मो भविष्यतीत्याह — निराकाङ्क्षस्येति । अयमर्थः — प्रातृव्य-वधेनैकेन स्वर्गादपि भित्तरेण निराकाङ्क्षस्य ज्ञेयस्य न फलान्तरकल्पना सम्भवति । भावनाकाङ्क्षा हि तत्कल्पनाधीनम् । एका च भावनैकैव भाव्येन निराकाङ्क्षेति न भाव्यान्तरसम्बन्धं लभते । तथाच वक्ष्यति — 'एकं वा चोदनैकत्वात्' (३. २. १४) इति । अतः सिद्धम-

ननुचेष्टाभ्युपायस्वाच्छेयानादेर्धर्मता भवेत् ॥ २६९ ॥

फलं तावद्धर्मोऽस्य ज्ञेयानादेः सम्प्रधार्यते ।

यदि ज्ञेयेष्टसिद्धिः स्यादनिष्टाननुबन्धिनी ॥ २७० ॥

तस्य धर्मत्वमुच्येत ततः ज्ञेयानादिवर्जनम् ।

यदा तु चोदनागम्यः कार्याकार्यानपेक्षया ॥ २७१ ॥

धर्मः प्रीतिनिमित्तं स्यात् तदा ज्ञेयेऽपि धर्मता ।

नर्थफलस्य तद्द्वारेणानर्थत्वमित्याह — तस्मादिति । किं पुनः कारणं, फलानर्थानुबन्धित्वात् ज्ञेयोनो न धर्म इत्यत आह — फलत इति । ईदृशे कर्मणि लोके धर्मशब्दः प्रसिद्ध इति ॥ २६८ ॥

अत्र चोदयति — ननुचेति । अयमभिप्रायः — किं पुनः कारणं स्वतो न धर्मत्वं ज्ञेयानादेः, नाप्यधर्मतेति । इष्टानुपायो हि चोदनालक्षणे धर्मः । तथा ज्ञेयनः फलस्यानर्थानुबन्धित्वेऽपि । अतो धर्म इत्येवार्थं वक्तव्य इति । अत्रोभयरूपपरहितः ज्ञेय इत्यभिप्रेत्य सम्प्रधारणाभवतारयति — फलमिति । स्थितं तावत् ज्ञेयनफलं हिंसा । हिंसा च न धर्म इति । ज्ञेयानादिरूपमिदानीं लोकप्रसिद्धचतुसारेणावधारयामः धर्मोऽधर्मो वेति ॥ २६९ ॥

तत्रान्यतरनिर्धारणाय पक्षद्वयमुपन्यस्यति — यदीति ज्ञेयन । लोकप्रसिद्धिर्हि नः सर्वशब्दार्थवधारणे मूलम् । तदसावेव निरूपणीया । तत्र यवनिष्टानुबन्धितेष्टाभ्युपायचोदनालक्षणे धर्म इति लोकेनोच्यते, ततः ज्ञेयानादीनामधर्मत्वेन वर्जनं, परम्परयानर्थानुबन्धित्वात् । यदि त्वनारहस्य परम्परयानर्थानुबन्धित्वमाहृत्य प्रीतिफलं लौकिका धर्मशब्देनोपचरन्ति चोदनासमाधिगम्य, तथा सति ज्ञेयेनोऽपि तादृशत्वाद् धर्मो भवेत् । कार्यकार्यानपेक्षयेति । यदेव हि प्रीतिमात्रानुबन्धि तत् कार्यमिति त्रिवेकिनो बुध्यन्ते, विपरीतवर्थायैति भावः । प्रसिद्धिर्विभागकथनेनैव चात्र निर्धारणशुक्लम् । यथाप्रसिद्धि तावद् धर्मशब्दोऽभ्युपगन्तव्य इति स्थितम् । प्रसिद्धिश्चानिष्टाननुबन्धीष्टावधानविषये धर्मशब्दस्येति ज्ञेयानादिवर्जनमेवावसीयत इति ॥ २७१ ॥

यदि त्वप्रीतिहेतुर्यः साक्षाद् व्यवहितोऽपि वा ॥
 सोऽधर्मश्चोदनार्थः स्यात् तदा इत्येनोऽप्यधर्मता ।
 यस्तु हिंसात्वसाधर्म्याद् बाह्यवच्चोदितास्वपि ॥
 वदेदन्तर्हंतुत्वं तस्याप्यागमबाधनम् ।
 तमनाहृत्य यो ब्रूयाद् यागादेरप्यसौ वदेत् ॥ २७४ ॥
 स्वर्गादिसाधनाशङ्कितं क्रियात्वाद् भोजनादिवत् ।
 गीतामन्त्रार्थादेर्या कल्प्यतेऽनर्थहेतुता ॥ २७५ ॥

नन्वेवमधर्म एवानिष्टानुबन्धित्वात् इत्येनः फलद्वारेण, अत आह —
 यदीति । अयमभिप्रायः — अधर्मपदप्रयोगोऽपि लौकिकानां सम्प्रधारणीयः
 किंविषय इति । तद् यदि चोदनार्थोऽपि साक्षाद् व्यवधानेन वाप्रीति-
 हेतुरधर्म इति प्रसिद्धः, ततः इत्येनोऽप्यधर्मः । अथ वेदविहिते नाधर्मशब्द-
 मप्रीतिकरेऽपि परम्परया लोकः प्रयुङ्क्ते, ततो नाधर्मः । नच वेद-
 विहितगोचरोऽधर्मशब्दप्रयोगो लौकिकानां दृष्ट इति नाधर्मः स्वरूपेण इत्येना-
 दय इति भावः ॥ २७२ ॥

यस्तु वदति—विहिता नामांशद्वयगामिनी हिंसा । तथापि प्रतिबद्ध-
 लिङ्गदर्शनेन तस्यानर्थहेतुत्वमनुनास्यामहे । तथाहि हिंसात्वमनर्थत्वेन
 प्रतिबद्धं बाह्यहिंसास्ववर्गते, तदिह विहितास्वपि दृश्यमानमनर्थत्वमुपगमय-
 यतीति । तदेतदुपन्यस्य दूषयति — यस्तिष्ठति । अयं चागमबाधोऽनुमाने
 प्रपञ्चमिष्यत इति ॥ २७३ ॥

आगमनादरे त्वनवस्था भवतीत्याह — तस्मिन्ति ॥ २७४ ॥

नन्वागमानुसारेण क्रतुगतानामपि हिंसागममर्थत्वमवगम्यते । त-
 थाहि—सन्ति हि केचन मन्त्रार्थादेरितिहासादयः ये क्रतुवर्तिनीमपि हिंसां
 निन्दन्ति । यथा जपस्तुते

“विधियज्ञाजपवज्ञो विशिशो दशभिर्गुणैः”

इति हिंसाहत्वेनैव विधियज्ञनिन्दा स्मर्यते । अत आह — गतेति ।
 अस्यार्थः — प्रत्यक्षोऽत्र श्रुतिबाधः । कतौ विधानदर्शनात् ‘अन्यत्र ती-
 र्थेभ्यः’ इति च श्रुतेः ।

प्रत्यक्षश्रुतिबाध्यत्वात् सान्न्त्यार्थत्वेन नीयते ।
 शिष्यान् प्रत्यविशिष्टत्वात् सूत्रवैदिकताक्ययो ॥
 अशक्तेश्चोभयोः साम्बान्न सूत्रेष्वित्यनुतरम् ।
 प्रागुक्तपरिसङ्ख्यायाः फलमेतत् प्रकाशयते ॥
 सूत्रेषु ह्यनया युक्त्या गतिरेवापि युज्यते ।

“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयमुवा ।

यज्ञा हि भूयै लोकस्य तस्माद् यज्ञे वधोऽवधः ॥”

इति च । अन्यपरतयार्थादो व्याख्येयः । यथा वक्ष्यति — ‘तदि निन्दा
 निन्द्यं निन्दितुं, किं तदि निन्दितादितरं प्रसंसितुमि’ ॥ २७५ ॥

अत्रापरे भाष्यं — ‘नन्वशक्तमिदं सूत्रमिवावर्षावभिषदितुं चोदना-
 लक्षणो धर्मः नेन्द्रियादिलक्षणः, अर्थश्च धर्मो नानर्थ इति । भिद्येत हि
 तदा वाक्यम्’ इति । एवं वाक्यभेदपरिचोदनं कृत्वा परिहारभाष्यम् —
 ‘उच्यते । यत्र वाक्यादेवार्थोऽवगम्यते तत्रैवम् । तत् तु वैदिकेषु न सूत्रेषु !
 अन्यतोऽवगतेऽर्थं सूत्रमेवमधर्ममित्यवगन्तव्यमिति । तदाक्षिपति — शि-
 ष्यानि । असार्थः — अन्यतोऽपिदितेवार्थेभ्यो विज्ञासुभ्यः सूत्राणि
 जैमिनिना न प्रणीतानि । अतस्तानि तेषां वेदवाक्यतुल्यानि उभयं च
 वेदसूत्रात्मकं वाक्यभेदादिदोषादसमर्थम् । नचाशक्तमर्थप्रत्ययने प्रमा-
 णम् । अतो न वेदसूत्रयोः कश्चिद् विशेष इति न सूत्रेष्विति भाष्योक्तम-
 नुतरमिति ॥ २७६ ॥

अत्र परिहारमाह — प्रागुक्तंति । असार्थः — सत्यम् । वाक्य-
 भेदादिना सूत्राणामप्यशक्तिः शिष्यांश्च प्रत्यविशेषः । किन्तु या पूर्व सति
 सम्भव इति परिसंख्योक्ता, तस्याः फलमेतद् भाष्यकारेण प्रतिपाद्यते । एवं
 हि न्यायाभासप्रान्ताः शिष्या भाष्यकारेण शिक्षिताः यद् विवक्षितासम्भवे
 वाक्यभेदादिभिरपि सूत्राणि गमयितव्यानीति । तदिहैव तावच्चोदनासूत्रे
 प्रदर्शयते यद् वाक्यभेदनापि चोदनासूत्राणां बोध्यत इति । अनयेति । भा-
 ष्योक्त्या प्रमाणान्तरमतिपञ्चाशेतिपयता युक्त्येत्यर्थः । एषेत्यपि च भा-
 ष्येति वाक्यभेदगतिः प्रत्यवसूच्यते । यथाह — ‘भिन्नयोरैव वाक्ययो-

तस्मादावर्तते सूत्रं तन्त्र वा शक्तिभेदतः ॥ २७८ ॥

एकदेशानुमानाद् वा द्वे सूत्रे परिकल्पिते ।

इतरेतरसामीप्यादेतावेव परस्परम् ॥ २७९ ॥

रिमावेकदेशाविति । तदनेन शिष्यान् प्रत्यक्षेषेऽपि व्याख्यातृणामेव व्याख्याप्रकारो भाष्यकारेणोक्त इति दक्षितम् । व्याख्याकारा हि चिरपरं चित्तन्यायसामस्यस्मरणक्षमा न्यायबलेन वाक्यभेदादिभिरपि सूत्राणि व्याचक्षत इति ॥ २७७ ॥

यतश्च प्रमाणान्तरानुसारेण वाक्यभेदादिभिरपि सूत्रेष्ववगतिः सम्भवति, तस्मादावृत्त्या वा तन्त्रेण वेदं सूत्रं व्याख्येयमित्याह — तस्मादिति । आवृत्तौ तावत् सकलमेव सूत्रं द्विः पठितव्यम् । तत्रैकस्य चोदनालक्षणो धर्म इत्यत्र तात्पर्यम् । अपरस्य चार्थो धर्म इत्यत्र । अन्यपरत्वेऽन्यतरसम्बन्धोऽनुवादः । सूत्रभेदेन चोभयविधानात् तत्सिद्धेरुभयानुवादादपत्तिः । तन्त्रं चोदनालक्षणादीनां त्रयाणामन्यतरम् । तदुपरिष्टाद् वक्ष्यते । तस्मिन् पक्षे न वाक्यभेदः । तथाहि—विपदमिदं सूत्रम् । पदत्रयस्यापि चेतरेतरसम्बन्धोऽर्थो वाक्यार्थः । तद् यदेव त्रयाणामुभयसंभानार्थमावलोक्यते तदेव वाक्यं भिन्नति । तन्त्रेण तुपयसम्बन्धे न वाक्यभेदः । सकृद्वचनात् । सकृदुक्तस्यैव योग्यतयोभयसम्बन्धे शक्तिभेदात् । तदिह धर्मपदं वा तन्त्रोपरितुभ्याम् सम्बध्यते । सिध्यति चोभयं चोदनालक्षणो धर्मोऽर्थो धर्म इति च । मध्यपदं वाच्यन्ताभ्याम् । एवमपि चेष्टे सिध्यति अर्थो धर्मः स चोदनालक्षण इति । आद्यमेव चोत्तराभ्याम् । चोदनालक्ष्णोऽर्थः स एव च धर्म इति । इदमेकमेव वाक्यं त्रयाणामन्यतरमस्य तन्त्रेणोभयसम्बन्धाद् व्यर्थमित्यवगन्तव्यम् । आह च —

“चोदनालक्षणादीनां तन्त्रेष्वैकस्य सद्भाते ।

द्राभ्यां सहार्थवाचित्वाद् व्यर्थमेकं भविष्यति ॥”

इति ॥ २७८ ॥

भाष्यकारेण ‘भिन्नयोरेव वाक्ययोरिमावेकदेशाविति’ वदता सूत्रद्वय-

१. ‘सम्बन्धाभ्यां’, २. ‘तेन’ ग. पाठः.

कल्प्येते वाक्यशेषाद्य नान्यावयवकल्पना ।

विशिष्टार्थानुवादिस्तादर्थ्येवैषि भाषिते ॥ २८० ॥

वाक्यभेदः स एवेति संज्ञातन्त्रत्वमुत्तरम् ।

अर्थं वा प्रत्युपादानात् संज्ञालक्षणशब्दयोः ॥ २८१ ॥

तन्त्रे लक्षणशब्दो वा वाच्यो धर्मार्थशब्दयोः ।

भेदेदं दक्षितम् । तदुपन्यस्यति—एकदेशेति । अर्थो धर्म इत्येकं सूत्रम्, अपरं चोदनालक्षण इति । तेन चोदनालक्षणावयवेनानुमितेनानन्तरसूत्रस्थेन धर्मपदेनैकं निष्पद्यते चोदनालक्षणो धर्म इति । तदिदमुक्तम्—एकदेशानुमानादिति । नन्वर्थो धर्म इति चोदनालक्षणाचोदनालक्षणयोरन्यतरस्यानुपादानात् तदपेक्षायामचोदनालक्षणोऽनुपपत्तिप्रमाणः केन वायते । एवं चोदनालक्षणो धर्म इत्यत्राप्यनर्थप्रसङ्गो दर्शयितव्यः । अत आह — इतरेतरेति । एतावेव चोदनालक्षणार्थशब्दावितरेतरसामीप्यात् परस्परं सूत्रद्वयेऽपि विशेषणत्वेन वाक्यशेषतया कल्प्येते । अतो नाचोदनालक्षणा-नर्थोवयवकल्पनेति । अनुवादत्वेन चात्र चोदनालक्षणार्थोवयवसम्बन्धो भिन्नयोः सूत्रयोर्दर्शयितव्यः, यदर्थो धर्म इत्येकदेशेणोक्तं तच्चोदनालक्षण इति, यच्चोदनालक्षणो धर्म इत्येकोक्तं तदर्थ इति ॥ २७९ ॥

अपरमपि ‘अथवा अर्थस्य सतत्त्वोदनालक्षणस्य धर्मत्वामिलेकार्थमेवेति’ भाष्यम् । तदाक्षिपति—विशिष्टेष्टेयवान्तेन । अर्थविशेषणविशिष्ट-चोदनालक्ष्णानुवादेन धर्मविधानं दक्षितम् । एवमपि विशेषणविशेष्योभयपरत्वेन वाक्यं भिद्यत एव, यथैकत्वविशिष्टाहानुवादेन सम्भारविधिः । अतः केन विशेषणैवाथेति परिहारात्तस्मिन्नुक्तमिति । यतश्चायमपरिहारः, तस्मात् पूर्वोक्तमेव पदत्रयतन्त्रत्वं वाक्यभेदपरिचोदनायामुत्तरमित्याह — इतीत्यर्थशब्दयोरन्तेन । एतच्च तन्त्रवयं व्याख्यातमेव । संज्ञाशब्देन धर्मपदमुच्यते । तदिह चोदनालक्षणस्यार्थस्यालौकिकी संज्ञा भूवादीनामिव

१. ‘राज’, २. ‘चित्त’ ग. पाठः ३. ‘न परि’, ४. ‘ति । सा हि यो’ क. पाठः.

धर्मे सामान्यतः सिद्धे प्रमाणं कथ्यते यदा ॥२८२॥
वृत्तमेव तदार्थत्वे किमर्थं पुनरुच्यते ।
चोदनालक्षणत्वस्य धर्मं प्रति विधेयता ॥ २८३ ॥

धातुशब्दः । पूर्वाचार्याणां मतेन चैतदुक्तम् । यद्यवश्यं वाक्यभेदेः परिह-
तव्यः, ततस्तन्त्रेण व्यर्थमेकं वाक्यं व्याख्येयम् । नच प्रकारान्तरेण वा-
क्यभेदपरिचोदना परिहर्तुं शक्यत इति ॥ २८२१ ॥

अत्र चोदयति—धर्म इति । अयमभिप्रायः—द्वे किलात्र वचन-
व्यवृत्ति । चोदनालक्षणानुवादेन धर्मविधानं विपरीतं वा । तत्रापि तावत्
पक्षे चोदनालक्षणत्वस्यार्थत्वव्यभिचाराद् युक्तमेव विशेषणम् । यदा तु
सामान्यतः सिद्धधर्मानुवादेन प्रमाणमनेन कथ्यते, तदा अर्थत्वं प्राप्तमेव,
अयंस्त्येव श्रेयस्साधनस्य धर्मत्वप्रसिद्धेः । सर्वे हि वादिनः प्रीतिसाधनं धर्म
इत्यत्राविप्रतिपन्नाः, तद्विशेषणैव निवादः । मीमांसका हीष्टाहंत्वधर्मत्व-
मिच्छन्ति । सङ्गठ्यवन्दनादौ सौगतः । सामान्यं तु प्रीतिसाधनं धर्मत्वस्य
सर्ववादिनामविवादसिद्धमेव । एषैव च प्रागपि सामान्यसिद्धिरुक्ता । अत-
एवच विशेषसिद्धिजिज्ञासायां प्रमाणविशेषविधानं, तत एव तत्सिद्धेः ।
वेदागमे हि प्रमाणे यावादयो धर्माः । बुद्धागमे तु चैत्यवन्दनादयः । को धर्म
इत्यत्रापि विशेषजिज्ञासायैव प्रश्नः । वक्ष्यति च 'विशेषस्य च जिज्ञासे'ति ।
तस्मादेषैवात्र वचनव्यव्यक्तिः । अतएवाद्ये प्रथममुक्त्या सत्सूत्रेण च
प्रत्यक्षादिनिराकरणदेवैव वचनव्यव्यक्तिः सूत्रकाराभिमतं लक्ष्यते । यो धर्मः
स चोदनालक्षणः इति प्रतिज्ञातेऽन्यलक्षणनिराकरणं सङ्गच्छते, नाप्यन्या ।
तस्मादेषैवात्र वचनव्यव्यक्तिः । अस्यां चार्थाव्यभिचारार्थविशेषणमनर्थक-
मिति ॥ २८२३ ॥

परिहरति—चोदनेति । अयमभिप्रायः—सत्यम् । एषैव चात्र
वचनव्यव्यक्तिः । इयमेव तु नासत्यविशेषणे सिध्यतीति फलवदर्थग्रहणम् ।

लभ्यतेऽर्थानुवादेन संशयो हन्यथा भवेत् ।
तथा च येऽप्यनर्थस्य साधनत्वेन कल्पिताः ॥ २८४ ॥
निषेधैस्तेऽपि धर्माः स्युश्चोदनालक्षणत्वतः ।
तस्मादर्थपरित्यागादेकार्थग्रहणं यथा ॥ २८५ ॥
लभ्यते वचनव्यव्यक्त्या सा स्यादर्थानुवादतः ।

असति हि तस्मिन् वचनव्यव्यक्त्यन्तरसन्देहो भवेत् । एवं हि तदा सम्भाव्यते,
यश्चोदनालक्षणः स धर्म इति । अत्र तु वक्ष्यमाणो दोषः । नित्यानुवादभूते
त्वर्थग्रहणे नैवं वचनव्यव्यक्तिः सम्भवति, अर्थग्रहणस्य विध्यनुवादयोरस-
म्भवात् । विधौ तावद् वाक्यभेदादसम्भवः । अनुवादस्य चाप्राप्तेः । नहि
चोदनालक्षणमर्थसम्बन्धं न व्यभिचरति अनर्थस्यापि तल्लक्षितत्वात् । अतो
नानुवादः । नचैतदित्यागेन वाक्यार्थत्वम् अनर्थकत्वाद् वाक्यैकदेशस्य ।
अतो यतरस्मिन् पक्षेऽर्थपदान्नयो पठ्यते, ततः पक्षोऽवधार्यते । धर्मानु-
वादेन प्रमाणविधौ सम्भवति नित्यानुवादभूतोऽर्थशब्द इति स एव पक्षो
निश्चीयते । अतो विध्यनुवादसुचनार्थं एवार्थशब्दो न विशेषणम् । 'विशेष-
णाद् विना चैतदिति च स्पष्टमेव सुस्पष्टं इति दर्शयिष्यति ॥ २८२३ ॥

सादेतत् । सम्भावितवचनव्यक्तिपरिग्रहे को दोष इति, अत-
आह—तथेति । चोदनालक्षणानुवादेन धर्मविधावधर्माणामपि निषेधचो-
दनयानर्थसाधनत्वेन लक्षितानां ब्रह्मत्यादीनां चोदनालक्षणत्वाद् धर्मत्वं
भवेत् । नचैतदिष्टम् । अतो न विधेयार्थमपि विधिकलमर्थवदर्थपदग्रहणम् ।
अतो नेधं वचनव्यव्यक्तिः साधीयसीति ॥ २८४३ ॥

अतस्तत्परित्यागेनात्र सा नाम वचोभक्ष्याश्रयणीया, यस्यार्थस्य
धर्मतया न त्यज्यते, एकश्च वाक्यान्तर्भवति । सा च धर्मानुवादेन प्रमाण-
विधिः, तस्यां हि धर्मस्यार्थत्वाव्यभिचारादर्थो न त्यज्यते । एक एव
वाक्यार्थो भवति, सामर्थ्यालम्यत्वादर्थस्य । इयं चार्थानुवादादेव सिध्यति,
नान्यथेत्युक्तमेवेत्याह—तस्मादिति ॥ २८५३ ॥

१. 'इयमेव', २. 'दो वक्तव्यः', ३. 'व । प्रा' क. पाठः. ४. 'धर्माजि'
 ग. पाठः.

१. 'य' ग. पाठः. २. 'य' अ'. ३. 'धर्म' क. पाठः. ४. 'साधनमेव',
 ५. 'नित्य' ग. पाठः.

विशेषणाद् विना चैतदर्थसामर्थ्यकारितम् ॥

कथ्यते भाष्यकारेण फलं हिंसादिवर्जनम् ॥ २८६१ ॥

यद्येवैवात्र वचनव्याक्तिः, कथं तर्हि भाष्यकारः 'उभयमिहे'त्यादि-
ग्रन्थेनार्थपदस्य विशेषणतां दर्शयति । विस्पष्टं हि तत्रोक्तं 'तत्रानर्थो धर्म
उक्तो मा भूदित्येवमर्थमर्थग्रहणमिति, यदपि चेदम् 'अथे'त्यादि भाष्यमा-
क्षिप्तं तस्याप्यस्ययावन्न किञ्चित् समाधानमुपलभामहे, अत आह — वि-
शेषणादिति । अनेन भाष्यद्वयमपि समाहितम् । यत् तावदुभयमिहे-
त्युक्तं तदर्थविशेषणाद् विनैवार्थसामर्थ्यकारितमेव भाष्यकारेण कथितम् ।
किमिदमर्थसामर्थ्यकारितमिति । एतदुक्तं भवति — यद् धर्मानुवादेन प्रमा-
णविधानादेवानर्थानां हिंसादीनामचर्मत्वेन वर्जनं भवति, प्रमाणानुवादेन
च धर्मविधौ तेषामपि धर्मतापयेत । तदिहानर्थो धर्म उक्तो मा भूदित्येव-
मर्थमर्थग्रहणमिति वदता वचनव्याक्तिविशेषपरिग्रहार्थोऽर्थशब्द इति द-
र्शितम् । आक्षिप्तभाष्यसमाधानेऽप्ययमेव ग्रन्थो व्याख्येयः । नेदमथवेति
शब्दसामर्थ्यकारितं भाष्यकारीयसुतरम् । तथाहि वाक्यभेदो भवति ।
इहतु विनैव विशेषणादर्थसामर्थ्यकारितमेवेदमुच्यते । तच्च वचनव्यक्ति
विशेषाप्रत्ययेन दर्शितम् । नचार्थापदयमानो वाक्यभेदमापादयति । अश-
ब्दप्रमाणकत्वाद्, वाक्यभेदस्य च शब्ददोषकत्वात् । अतोऽथेवेत्यादिना धर्मो-
द्देशेन प्रमाणविधानमत्र भाष्यकृता दर्शितम् । तत्र चार्थशब्दस्यानुवादेत्वाद्
वाक्यभेदः सुपरिहर एव । यदेतदनर्थानां हिंसादीनां वर्जनम्, इदं धर्मा-
नुवादेन प्रमाणविधानवचनव्यक्तेरर्थसामर्थ्यकारितं फलं भाष्यकारेण क-
थ्यत इत्यर्थ इति ॥ २८६१ ॥

इत्युपाध्यायसुखरितमिहकृती काशिकाटीकायां
चोदनामृतं समाप्तम् ।

तस्य निमित्तपरीष्टिः ॥ ३ ॥

तस्य निमित्तपरीष्टिरिति सूत्रम् । तस्यायमर्थः — तस्य धर्मस्य य-
ज्जमितं प्रमाणं चोदनाभिधानं, तत्परीष्टिः कर्तव्येति । पाक्षिकी च परीष्टि-
पदरूपसिद्धिः । तथाहि 'शुभ गतौ' इत्यस्माद् धातोः 'इषेतिच्छायेत्य'
इति शुभि विहिते 'परेषु' इति किन्तुचोर्विकल्पः स्मर्यते । तेन सुञ्जिधौ
पर्येषणोक्तिर्भवति । किन्ति तु परीष्टिरिति । अत्र वदन्ति — किमिदमनव-
सर एव परीक्षाप्रतिज्ञानम् । चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति हि प्रतिज्ञा-
तम् । अतस्तदुपपादनसमर्थहेतुवचनावसरे किमपरं निमित्तपरीक्षा प्रतिज्ञा-
यते । नहि नैयायिकाः शब्दोऽनिल इति प्रतिज्ञाय तदेतत् परीक्षामहे
इति परीक्षामवतारयन्ति, अपितर्हि सहस्यैव कृतकत्वादिति हेतुमभि-
दधति । तदिहापि चोदनासूत्रप्रतिज्ञातावधारणद्वयोपपादानाय सदैवैकिक-
सूत्राभ्यां हेतुवचनमुचितम् । किमन्तरा परीक्षाप्रतिज्ञानेन । यदि मतं —
परार्थप्रतिज्ञास्वयं न्यायः यत् प्रतिज्ञानन्तरेभ्यं हेत्वभिधानं, स्वप्रतिपत्तौ तु न
हेतुधर्मो योजयितव्यः इति । तन्न । नहि जैमिनेरपि स्वप्रतिपत्तये शास्त्र-
निर्माणम्, अन्यतो दित्तित्वेदार्थः प्रतिज्ञाहितार्थं सूत्राणि प्रणीतवान् । अतो-
ऽत्रापि परार्थेव प्रतिज्ञा । अथोच्यते — देहा हि परः, न्युत्थितासुत्थितमे-
दात् । तत्र न्युत्थितप्रतिपादने प्रतिज्ञानन्तरेभ्यं हेतुरभिधीयत इति न्या-
य्यम् । उत्तरे तु परीक्षापुरस्सरमेव हेत्वभिधानेन प्रतिपाद्यन्त इति । तन्न ।
लक्षणान्तरेणैव प्रसङ्गात् । भेदादिलक्षणेणैव यथास्वार्थं प्रतिज्ञाय परी-
क्षाप्रतिज्ञानमापद्यते । नच तथा दृश्यते । कथैव न्यायः यद् विप्रतिपन्नाय
प्रतिज्ञानन्तरेभ्यं हेतुरुच्यते न शिष्येभ्य इति । प्रत्युत तानेव प्रति लाघवाय
प्रतिज्ञानन्तरेभ्यं हेतुर्वैतनुमुचितः, किमन्तरा व्याशेषकरी प्रतिज्ञा निश्चित्यत
इति यत्किञ्चेदतत् । तस्मादयमत्र समाधिः — इहाद्येन सूत्रेण शास्त्रस्य
प्रयोजनं प्रतिज्ञातम् । द्वितीयं च समस्तवक्ष्यमाणतन्त्रार्थसंक्षेपप्रतिज्ञानम् ।
अनेन तु सुखग्रहणार्थमायाध्यायार्थप्रतिज्ञानम् । 'अथातः शेषलक्षणम्' ।
(३.१.१) 'अथ विशेषलक्षणम्' (८.१.१) इतिवद् ऋषिणा प्रणीतम् ।

एतदुक्तं भवति — इहाध्याये धर्मप्रमाणं परीक्षिष्यामह इति । यद्यपि चोद-
नास्त्वेषां प्रतिज्ञातः, तथापि सद्गीर्णं प्रतिज्ञाते पुनरेन निष्कृष्याद्याध्या-
यार्थः प्रतिज्ञायते । अनिष्कृष्यमाणे हि प्रतिज्ञासङ्करेण न ज्ञायते कस्य प्रति-
ज्ञाभाष्यस्य सदैवत्विकसूत्राभ्यां हेतुरभिधीयत इति । षड्वेव हि तत्र प्रति-
ज्ञातं धर्मस्वरूपादि । अतस्तत्रापि हेत्वभिधानमिदमिति काश्चिद्व्याख्यायते ।
अतस्तद्व्याख्यायते स्वयमेव निर्धारणं दर्शयति । योऽयं तन्वार्थः संक्षि-
प्यास्माभिः प्रतिज्ञातः, तस्मिन् व्याख्यायमाने निमित्तपरीक्षैव तावदिहा-
ध्याये वर्तिष्यते प्रमाणपुरस्सरत्वात् प्रमेयसिद्धेः । तदिह तावच्चतुर्विधा
परीक्षा वर्तिष्यते — किं चोदनैव उतान्यदेवेति नियमः, चोदना चान्यद्
वेति विकल्पः, उभयं वेति समुच्चयः, न चोभयमित्युभयापलापः । आह
च —

“निमित्तान्वेषणा चेह चतुर्थैव करिष्यते ।

चोदनैवान्यदेवेति यद्वान्यच्चोदनापि वा ॥

अथवा चोदनान्यच्च न चान्वेषापि चोदना ॥”

इति । तदेतं नियमविकल्पसमुच्चयोभयापलापैश्चत्वारः पक्षा भवन्ति ।
भवति च प्रमाणविकल्पः । यथासाध्यस्थितमभि कदाचिल्लिहादवैति ।
कदाचिदासोपदेशात् । नच समुच्चयेऽन्यतरवैषम्यम्, ईश्वरमहर्षयो हि प्र-
त्यक्षेण धर्ममवयन्ति आगमेनेतर इति प्रमातृभेदादुभयापत्तिः । भाष्यका-
रेण तु प्रदर्शनार्थं किं चोदनैव उतान्यदपीति दर्शितम् । परीक्षमाणस्य हि
चतुर्थैव प्रतिभा ज्ञायते । तदिह प्रत्यक्षसूत्रे तावत् प्रत्यक्षादिनिषेधेन प्रति-
पक्षनियमविकल्पसमुच्चयाः प्रयुक्ताः । उभयापलापस्तु चोदनाप्रामाण्यस-
मर्थेनौत्पात्तिकसूत्रे निरसिष्यते ‘तत् प्रमाणमन्येष्वप्यपि’ इति । तदर्थं निमि-
त्तपरीक्षासंक्षेपो भवति — प्रत्यक्षादिच्युदासेन चोदनैवेत्यवधारणसिद्धिः,
अभावाशङ्कानिराकरणेन च प्रमाणमेवेति, शब्दार्थसम्बन्धवाक्यरचनायौक-
स्यत्वप्रतिपादनेन च पुरुषानुपवेशसम्भावितत्वाप्रामाण्यच्युदासः, तद्वृत्तापि-

प्रतिज्ञाव्यतिरेकेण भाष्यकारेण यद्यपि ।
वक्ष्यमाणा स्वपक्षस्य युक्तिः पूर्वनिर्दिशिता ॥ १ ॥
प्रतिज्ञामात्रमित्येतज्जैमिनेर्मतमुच्यते ।
वृत्तिकारोऽधिकं वापि भूतादिद्वारमब्रवीत् ॥ २ ॥

इति निमित्तसूत्रं तृतीयम् ।

करणेन च वाक्यार्थसंविन्मूलोपपादनम्, उपरिष्ठात् तु मन्वार्थवादप्रामा-
ण्यप्रकारकथनं, स्मृतिपादेन च मन्वाद्यासंस्मृताचरितगृह्यमाणकारणकाष्टका
होलाकादिपदार्थानां मूलवेदसद्भावोपपादनं, नामधेयपादेन चोद्भिदिनाम्नां
गुणपराणामेव नामधेयतयैव क्रियोपयोगकथनमिति कुल्ल एवाध्याये ध-
र्मस्य निमित्तपरीक्षेति सूक्तं तस्य निमित्तपरोष्ठिरिति ॥

अत्र भाष्यम् ‘उत्तमदमस्माभिश्चोदना निमित्तं धर्मज्ञाने इति तत्
प्रतिज्ञामात्रेणोक्तमि’त्यादि । तदयुक्तम्, सोपपत्तिकप्रतिज्ञाभिधानात् ।
तथाहि — ‘चोदना हि मृतमि’त्यादिना चोदनाप्रामाण्योपपत्तिरुक्तैव’,
‘नान्यत् किञ्चनेन्द्रियम’ति चान्याप्रामाण्योपपत्तिः । अतः कथमुच्यते तत्
प्रतिज्ञामात्रेणोक्तमिति, अत आह — प्रतिज्ञेति साधेन । अत्यर्थः —
यद्यपि भाष्यकारेणानागतविशेषणेन सदैवत्विकसूत्राभ्यां वक्ष्यमाणा स्वप-
क्षस्य युक्तिः प्रतिज्ञाव्यतिरिक्ता दर्शिता, तथापि न सूत्रकारेण काचिदु-
पपत्तिरुक्तेति तन्मतानुसारेण प्रतिज्ञामात्राभिधानमिति ॥ १ ॥

समर्थनान्तरमाह — वृत्तिकार इति । अत्यर्थः — यस्तु चोदना
होत्यादिना मृताद्यर्थप्रकाशनसामर्थ्यं चोदनायाः कृतं, तत् प्रामाण्यद्वारमात्र-
मेव कथितम् । पारमार्थिकी युक्तिरुपरिष्ठाद् वक्ष्यते सूत्रकारेण । अतो
वक्ष्यमाणयुक्त्यधिकमेव तत् प्रामाण्यसम्भावनामात्रमभिहितम् । सम्भा-
वितो हि प्रतिज्ञायां पक्षो हेतुना साध्यते, नत्वसम्भावित इति स्वाभिप्राये-
णापि प्रतिज्ञाभाषिणोपपत्तिरिति ॥ २ ॥

हस्तवाच्यायनचरितमिश्रकृती काशिकाटीकायां
निमित्तसूत्रं समाप्तम् ॥

सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्
प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् ॥ ४ ॥

वर्ण्यते सूत्रभेदेन येन प्रत्यक्षलक्षणम् ।

तेन सूत्रस्य सम्बन्धो वाच्यः पूर्वप्रतिज्ञया ॥ १ ॥

लक्षणस्याभिधानं तु केनांशेनोपयुज्यते ।

किमर्थं चानुमानादेर्लक्षणं नात्र कथ्यते ॥ २ ॥

न तावदप्रमाणत्वं तेषां नाप्यशुद्धिषु ।

अत्रानन्तरं परीष्टिसूत्रप्रतिज्ञायां निमित्तपरीक्षामवतारयितुं सूत्रम् —
“सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमा-
नोपलम्भनत्वाद्” इति । तदिदं वृत्त्यन्तरेऽनिमित्तादवच्छिद्य तत् प्रत्यक्ष-
मित्येवमन्तं लक्षणपरं व्याख्यातम् । तदेतदुपन्यस्य दूषयति — **वर्ण्यते**
इति । अस्वार्थः — धर्मस्य निमित्तं परीक्षितव्यमिति हि प्रतिज्ञातम् । अनन्तरं
च प्रत्यक्षस्य लक्षणमुपचयमानं न पूर्वप्रतिज्ञया सहच्छत इति ॥ १ ॥

न परमसङ्गतः, अनुपयोगोऽपीत्याह — **लक्षणस्येति** । लोक-
प्रसिद्धप्रमाणव्यवहारिणां हि मीमांसकस्य किं तल्लक्षणकरणेनेति भावः ।
अंशो हि पूर्वप्रतिज्ञा चोदनेन प्रमाणं प्रमाणमेव चोदनेति तन्वार्थसंक्षे-
पप्रतिज्ञानम् । पुनश्च परीष्टिसूत्रेण निष्कृत्याल्लक्षणविषयतया । नचान्य-
तरांशप्रसाधनेनापि लक्षणाभिधानमुपयुज्यत इति । यदि तु नैयायिकादि-
प्रस्थानमनुविदधता प्रत्यक्षस्य लक्षणं प्रणीयते, तद्वदेव हि ‘तत्पूर्वकं विवि-
धमनुमानमि’त्यादिवदनुमानादेरपि लक्षणप्रणयनापतितमित्याह — **कि-
मर्थमिति** ॥ २ ॥

स्यादेतत् । अप्रमाणमेवानुमानादि प्रत्यक्षादन्यत्वात् तदाभास-
वदिति तल्लक्षणानभिधानमिति, तदनुकमित्याह — **न तावदिति** ।
अयमभिप्रायः — यदेव किञ्चित् तदप्रामाण्यसिद्धये प्रमाणमुपन्यस्यते,
तत् तेनैव बाध्यते । अविचारुमा(न ? ना)प्रामाण्यसिद्धयेऽनुमानमु-
पन्यस्यते इति स्वाभाविरोधः । तदलं नाप्रत्यक्षं प्रमाणमिति पाण्ड-

शक्यतेऽन्तर्गतवैकृतं नच लक्षणतुल्यता ॥ ३ ॥

नचापि सिद्धिरेषां स्यादार्थात् प्रत्यक्षलक्षणत्वात् ।

न हि तत्पूर्वकं सर्वं प्रमाणमिति निश्चितम् ॥ ४ ॥

प्रत्यक्षलक्षणोक्तिश्च नानुमानादिलक्षणात् ।

विना न सिध्यतीत्येवमर्थक्षेपो न युज्यते ॥ ५ ॥

तदतत्पूर्वकत्वे धीर्नच तल्लक्षणाद् भवेत् ।

जल्पितेनेति । स्यादेतत् — सम्भवैतिसिद्धयेरिवानुमानागमयोः प्रत्यक्षान्त-
र्भावादितरेषां लक्षणानभिधानमिति, तत्र । लक्षणवैलक्षण्यादित्याह — ना-
पीतिवक्तुमन्तेन । स्यादेतत् — लक्षणवैलक्षण्यमेवासिद्धं, सर्वेषां सत्ये-
वेन्द्रियार्थसन्निकर्षं जायमानत्वादिति । तत्र । नहि चक्षुषा सन्निकृष्ट-
धूसोऽप्यविदितास्मृतव्याप्तिरनुमानो वह्निमुपलभ्य ? मते । अत इन्द्रिय-
लिङ्गशब्दसादर्या(न)न्यथासिद्धबुद्धिसमुपलम्भकप्रमाणाभावा एव यथा-
कम् प्रत्यक्षादिप्रमाणोदये साधनमिति साधनभेदात्तल्लक्षणवैलक्षण्ये सति
नान्योन्यान्तर्भावोपपत्तिः । तदिदमाह — नचेति ॥ ३ ॥

नच वाच्यं सर्वोदौ प्रत्यक्षलक्षणाभिधानादेव तत्पूर्वकत्वेनेतराणि
लक्षितानीति पृथग्लक्षणाानभिधानमिति, तत्पूर्वकस्यत्यादीनामप्रामाण्यदर्श-
नेनाभाससङ्ग्रहप्रसरितरित्याह — **नचापीति** ॥ ४ ॥

नच सामान्यातिदेशलक्षणमिव विशेषातिदेशलक्षणं प्रत्यक्षलक्षणे-
किरनुमानादीनां पारमार्थिकं लक्षणमाक्षिपति, तेन विना तदुपपत्तेः । सा-
मान्यं तु नानाक्षिप्तविशेषमात्रानं लभत इत्याक्षिप्तपत्यविशेषम् । तदे-
तदाह — **प्रत्यक्षेति** ॥ ५ ॥

तत्पूर्वकत्वसिद्धस्युपगमेन चास्माभिः पूर्वं स्मृत्या व्यभिचार उक्तः ।
तदपि प्रत्यक्षलक्षणोक्तेरनन्यथासिद्धभावाच्च सिध्यतीत्याह — **तदत-
दिति** । तच्चातत्र तदतदी । ते पूर्वं यस्येति बहुव्रीहिः । तदयमर्थः — तद्वा
प्रत्यक्षमन्यद्वा पूर्वमनुमानादीनामिति न प्रत्यक्षलक्षणादवगम्यत इति ।

तदुक्तेर्वानुमानादि किं न स्यात् तदपूर्वकम् ॥ ६ ॥
 नच लक्षणभेदस्य स्वरूपेयत्तयोरपि ।
 प्रत्यक्षलक्षणादेयां कथञ्चिदवधारणा ॥ ७ ॥
 प्रसिद्धत्वादवाच्यत्वं प्रत्यक्षेऽपि प्रसज्यते ।
 तेनान्यपरिसंख्यार्थं सूत्रं मूढेन वोच्यते ॥ ८ ॥
 न त्वेकं लक्ष्ययेदेष बुद्धिपूर्वं कथञ्चन ।
 सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते ॥ ९ ॥
 नचाप्येतेन सूत्रेण प्रत्यक्षं लक्ष्यते स्फुटम् ।

यदितु विनैव कारणेन प्रत्यक्षलक्षणोक्तेरितरेषां तत्पूर्वकत्वमाश्रीयते, हन्त
 अतत्पूर्वकत्वमपि वाङ्मात्रेण शक्यमाश्रयितुमित्याह — तदुक्तेरिति । तदपूर्वं
 यस्मैति विग्रहो दर्शयितव्य इति ॥ ६ ॥

सिध्यतु वा प्रत्यक्षलक्षणोक्तेरनुमानादीनां तत्पूर्वकत्वम् । यस्त्वेषा-
 मवान्तरलक्षणभेदः स्वरूपं च, संख्या चेयन्ति प्रमाणानीति, तत् सर्वं
 न सिध्यतीत्याह — नचेति ॥ ७ ॥

स्यान्मतं — प्रसिद्धान्येवानुमानादीनि प्रमाणानि, किमपीषां लक्ष-
 णकरणेनेति । तत् प्रत्यक्षेऽपि समानमित्याह — प्रसिद्धत्वादिति ।
 अतो बहुषु प्रमाणेषु यदेकलक्षणकरणं तदन्यपरिसंख्यार्थमेव स्यात् । त-
 देतदाह — तेनान्येति सूत्रमन्तेन । अस्मिन्तत्प्रमाणपरिसंख्यानं चासुक्रमिति
 भावः । मूढेन वा वैमिनिना प्रत्यक्षमात्रं लक्षितमित्यस्युपगन्तव्यमापधेत ।
 एवं चासीयमज्ञानमूढेराश्रितं भवेदित्याह — मूढेन वेति नान्तेन । अपि
 च वाक्यभेदो नामागत्य कचिदाश्रीयते 'यथाप्रत्यक्षं स्वकालत्वात्' इत्यत्र
 वक्ष्यते । नचेह सूत्रे किञ्चिदनुपपन्नं दृश्यते यद् भित्ति व्याख्यापत
 इत्याह — सम्भवतीति ॥ ९ ॥

लक्षणमप्येतदतिव्याप्तेरुक्तमित्याह — नचापीति । अतिव्याप्ति-
 भेव दर्शयति — तदामासेष्विति । सर्वे हि मृगतृष्णादिविग्रमाः सूर्य-

तदामासेषु तुल्यत्वात् स्वप्रज्ञानैकवर्जनात् ॥ १० ॥
 तद्धीन्द्रियार्थसम्बन्धव्यापारेण विना भवेत् ।
 केनचित् सम्प्रयोगे तु भ्रान्त्यादि स्यान्नियोगतः ॥
 ग्राह्येणान्येन वेत्येतत् कृतं नैव विशेषणम् ।
 सम्प्रयोगस्य येन स्याद्विशेषो वक्ष्यमाणवत् ॥ ११ ॥

रमिततोपरादिसंयुक्तनयनजन्याः । संशयाश्च स्यान्नादिसंयुक्तनयनज-
 न्मान इति प्रत्यक्षतामस्तुवीरम् । सेयमतिव्याप्तिरिति । अल्पं चेदमस्मानि-
 रुक्तं तदामासेषु तुल्यत्वादिति । एकं तु स्वप्रज्ञानं वर्जयित्वा सकलप्रमा-
 णाप्रमाणसजातीयविजातीयज्ञानमात्रसाधारणमिदं लक्षणमित्याह — स्वप्नेति ।
 लिङ्गशब्दसदृशादिसम्बद्धेष्वेन्द्रियेष्वनुमानादिप्रमाणपञ्चकोत्तरिति भावः
 ॥ १० ॥

स्वप्रज्ञानवर्जने कारणमाह — तद्धीति । चाहोन्द्रियसम्प्रयोगा-
 भावाभिप्रायेण चेदमुक्तम् । स्वप्ने स्वात्ममनोदेहेः सङ्गतिरस्त्येवेति तद-
 प्यनेन लक्षणेन व्याप्यत इति दर्शयितव्यमिति । स्वप्रज्ञानातिरिक्तं तु यत्-
 किञ्चिद् भ्रान्त्यादि, तत् केनचित् सम्प्रयोगे सत्येव जायत इति प्रत्यक्षमा-
 पधेतेत्याह — केनापिदिति । यथा केनचित् सम्प्रयोगे भ्रान्त्यादिर्भवति,
 तथा पूर्वमेवास्माभिर्विबुधत् । आदिशब्देन प्रमाणसंशययोरुपादानमिति
 ॥ ११ ॥

ननु केनचित् सम्प्रयोगमात्रं न प्रत्यक्षकारणमभिप्रेतम् । अपितर्हि
 ग्राह्येण । नच भ्रान्त्यादयो ग्राह्यसंयुक्तनयनस्य जायन्ते । किंति । अ-
 न्यसंयुक्तेन्द्रियस्यान्यार्थविषयाः । नचेदं ग्राह्यविशेषणमस्मान्नेव केवल-
 माश्रितम् । अपितु वृत्तिकारेणापि प्रत्यक्षलक्षणपरं सूत्रं व्याचक्षाणेन ।
 तन्मतं च भवद्विरुपरिधाद् वक्ष्यत एवेति नाक्योर्विक्रममुपलामाहे, अत
 आह — ग्राह्येणेति । अयमभिप्रायः — सत्यमभिमतं विशेषणं भवतीति ।
 तत् स्वतुपातं न लभ्यते । वृत्तिकारमेतं तु व्यत्यस्तेन तद्वृत्तेन तदुपादा-
 स्यते ।

असामर्थ्यं च मत्वास्य वृत्तिकारेण लक्षणे ।

तत्सम्प्रयोग इत्येवं पाठान्तरमुदाहृतम् ॥ १३ ॥

तेनान्येनापि संयोगे चक्षुरादेर्यदुत्थितम् ।

विषयान्तरविज्ञानं तत् प्रत्यक्षं प्रसज्यते ॥ १४ ॥

सत्सम्प्रयोगनिर्देशो व्यर्थश्चेदतदेव हि ।

प्रतिपाद्यं परस्यापि लक्षणासिद्धिरेव च ॥ १५ ॥

‘यदाभासं हि विज्ञानं तत्संयोगे तद्विष्यते ।’

इति वक्ष्यते । अतो भवन्मते ग्राह्यविशेषणानुपादानाद् ग्राह्यसम्प्रयोगजन्य-
सम्प्रयोगजं वा ज्ञानं प्रत्यक्षमापद्यते । अतोऽस्ति महान् वक्ष्यमाणेन
विशेष इति ॥ १२ ॥

यत एव यथावस्थितमिदं सूत्रं न प्रत्यक्षं लक्षयितुं शक्यते, अतएव
वृत्तिकारेणापि प्रासङ्गिकलक्षणकरणे व्यत्ययेन पठितमित्याह — असा-
मर्थ्यं चेति ॥ १३ ॥

प्रकृतमित्यापकर्त्तुं लक्षणस्योपसंहरति — तेनेति ॥ १४ ॥

पर इदानीं सत्सम्प्रयोगविशेषणोपादानसामर्थ्यादेव ग्राह्यविशेषणा-
क्षेपं मनवानः प्रत्यवतिष्ठते, तदाह — सत्सम्प्रयोगनिर्देश इति । एवं
हि मन्यते —

‘सम्भवव्यभिचारी हि विशेषणकारावुभौ’

तद् यदि सम्प्रयोगमात्रज्ञानं सूत्रकारस्यभिमतमभविष्यत्, तदा विशेष-
णोपादानमनर्थकमापत्स्यते (१ त १) नह्यसम्प्रयोगजं प्रमाणमग्रमाणां वा ज्ञा-
नमस्ति । अतो विशेषणोपादानसामर्थ्यादेव ग्राह्यविशेषणमवगम्यते । अतो
न किञ्चिद् दोष्यतीति । एतदेव दूषयति — एतदेव हीति । एवं हि म-
न्यते — नैवविशेषणोचरेण व्युत्थितो बोधयितुं शक्यते । तस्य चेत्तदेव प्र-
तिपाद्यं यत् स्वमते विशेषणानर्थक्यं, लक्षणस्य चातिव्याप्यादिभिरसिद्धि-
रिति ॥ १५ ॥

उपेत्य वा भूम इत्याह — स्वप्नादीनामिति । उक्तमेतद् बाह्ये-

स्वप्नादीनां निवृत्तिर्वा फलं तस्या भविष्यति ।

तस्माद् विष्यनुवादित्वं नानुक्ते लक्षणे भवेत् ॥

तेन नैया वचोव्यक्तिर्यत् सतीन्द्रियसङ्गमे ।

विज्ञानं जायते तस्य प्रत्यक्षत्वं प्रतीयताम् ॥ १७ ॥

प्रत्यक्षं यज्जने सिद्धं तस्यैवंधर्मकत्वतः ।

विषयमानोपलम्भत्वं तेन धर्मेऽनिमित्तता ॥ १८ ॥

एवंलक्षणकत्वं च न स्वरूपविवक्षया ।

एवंलिङ्गकमित्येतद् भाष्यकारेण वर्ण्यते ॥ १९ ॥

न्द्रियव्यापारादिनिरोधं स्वप्रज्ञानमिति तन्मात्रं वर्जयित्वा सर्वमेव प्रत्यक्षं
प्राप्नुयादिति । आदिशब्देन चादृष्टमात्रोद्बोधितसंस्कारकारणिकां स्पृतिरभि-
प्रेतेति । तस्मादनुपात्तमेवात्र समग्रं प्रत्यक्षलक्षणमिति न तद् विधातुमनुव-
दितुं वा शक्यमित्याह — तस्मादिति । यत् प्रत्यक्षं तदेवंलक्षणेकमिति
लक्षणविधिः । यदेवंलक्षणं तत् प्रत्यक्षमिति लक्षणानुवादः । नचा-
नुक्तोऽर्थो विष्यनुवादमात्रं भवति, उभयोरपि साधारणत्वादभिधानस्येति
॥ १६ ॥

एवं लक्षणपरतां प्रत्याख्यायानभिमतवचनव्यक्तिनिराकरणपुरस्सरम-
भिमतं सूत्रस्य वचोभङ्गिमाह — तेनेति द्वाभ्याम् । एतदुक्तं भवति —
यदेवंलक्षणं तत् प्रत्यक्षमिति नैव सूत्रार्थः । किं तर्हि । यल्लोकप्रसिद्धं
प्रत्यक्षं तस्य सत्सम्प्रयोगजत्वं नाम धर्मोऽस्ति । तद्वर्गकत्वाच्च विषयमानोप-
लम्भनत्वं भवति । ततश्च भविष्यत्यविषयमाने धर्मेऽनिमित्ततेति ॥ १८ ॥

ननु शाब्दरेऽपि ‘प्रत्यक्षमनिमित्तम्, एवं लक्षणं हि तदि’ लुच्यते ।
तदलक्षणपरत्वे सूत्रस्यानुपपन्नगत आह — एवमिति । अयमभिप्रायः —
शास्त्रा अपि ये लोकप्रसिद्धलक्षणानुवादेनानिमित्तत्वं विदधति तानपि न
सूत्र्यामहे, सम्पूर्णलक्षणाभिधाने सूत्रस्यासक्तोः । अतो लक्षणोक्तिरिह लिङ्ग-
विवक्षयैव । यथा धूमो लक्षणमग्नौ, एवं विषयमानोपलम्भनत्वमनिमित्तत्वस्य ।
लक्ष्यते हि तत्तेनेति भाष्यकारस्याभिमतमिति ॥ १९ ॥

यतोऽस्ति तत्र धर्मोऽयं विद्यमानोपलम्भनम् ।

तस्मात् तेन प्रसिद्धेन गम्यतामनिमित्तता ॥ २० ॥

प्रत्यक्षत्वमदोहेतुः शेषं हेतुप्रसिद्धये ।

यल्लिङ्गं यस्य च, तदुभयमपि व्यनक्ति—यत्न इति । विद्यमानोपलम्भनत्वं नाम धर्मो लिङ्गम् । अनिमित्तता तु लिङ्गि । यदि तु तल्लिङ्गमस्ति—इमिति कश्चिद् ब्रूयात्, तं प्रति सत्सम्प्रयोगजलहेत्यन्तरप्रसिद्धेन तेनानिमित्तताधिगन्त्येति प्रसिद्धेनेत्युक्तमिति ॥ २० ॥

हुतः पुनर्हेत्यन्तरस्यैव प्रसिद्धिः, अत आह—प्रत्यक्षत्वमिति । एतदुक्तं भवति—अयं एते प्रयोगाः—प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् । विद्यमानोपलम्भनत्वं च सत्सम्प्रयोगजत्वात् । सत्सम्प्रयोगजत्वं च प्रत्यक्षत्वात् । अत्र च विद्यमानोपलम्भनत्वस्य व्यक्तमेव प्रथमा हेतुत्वमुपायम् । इतरयोस्तुपादानेनैव हेतुत्वं सूत्रितमिति द्रष्टव्यमिति । अयं च 'प्रत्यक्षं यज्जने सिद्धमि'त्यस्यैव प्रथमो वेदितव्यः । तथाहि—तत्रैव विद्यमानोपलम्भनत्वादनिमित्तत्वम्, एवंधर्मकलोपासत्सत्सम्प्रयोगजत्वाद् विद्यमानोपलम्भनत्वं, प्रत्यक्षं यज्जने इति च प्रत्यक्षत्वाद्वैधर्म्यकत्वमुक्तम् । इदं हि तत्राकृतं प्रत्यक्षं सर्वधर्मकं भवतीति । इदं त्विह वक्तव्यम् । किमनया प्रयोगप्रपञ्चनया । विवर्तिपदास्यद् हि प्रत्यक्षमनिमित्तं प्रत्यक्षत्वादित्येतावतीर्षं सिध्यत्येव । तत् तु शुष्कतर्कहेतोर्दुर्भावकत्वाच्च तथाश्रितमिति समाधातव्यम् । एवं हि श्रुतिसाधारण्यमावेशानिमित्तत्वमुक्तमिति भवतीति । नच श्रुतिसाधारण्यमप्येव सर्वसाधारण्यं भवति । नहि भवति गोपदास्यद् वागिति विगणवती । विद्यमानोपलम्भनत्वादनिमित्तत्वमुच्यमानं चित्तं भावयति । कथं च विद्यमानोपलम्भनमानागते निमित्तं भवति । कथं च सत्सम्प्रयोगजमविद्यमानोपलम्भनम् । वर्तमानसम्प्रयोगजं हि सत्सम्प्रयोगजमभिधीयते, सच्छब्दस्य वर्तमानवचनत्वात् । नचानागतने धर्मेण वर्तमानः सम्प्रयोगः सम्भवति । सम्बन्धिद्वयापारो हि सम्बन्धः । नासावन्यतरस्मिन्नवर्तमाने वर्तत इति युक्तमभिधातुम् । एवं प्रत्यक्षशब्दोऽपि प्रत्युत्तरेन्द्रियसम्प्रयोगाधीनवृत्तिर्नागतेमानसम्प्रयोगजे वर्तितुमर्हतीति युक्तं क्रमाभिधानम् । प्रपञ्चरूपयश्च मीमांसका इति युक्तं प्रपञ्चाभिधानम् ।

इदं तु वाच्यम्—अनैकान्तिकं सत्सम्प्रयोगजत्वं विद्यमानोपलम्भनत्वे । सत्येव हि नदीपूरनयनसन्निकर्षे अतीतोदिवृष्टिविज्ञानं भवति । वर्तमान एव च मेघचक्षुस्सन्निकर्षो भविष्यद्वृष्टिविषयं विज्ञानं जनयति । अतो नायमेकान्तः यत् सत्सम्प्रयोगजं ज्ञानं विद्यमानोपलम्भनमिति । अपिच अपरोक्षनिर्गोसमपि ज्ञानं वर्तमानसम्प्रयोगजमविद्यमानविषयं दृष्टम् । भवति हि वर्तमाने शुक्तिनयनसन्निकर्षेऽतीतानागतव्यवहितजतवग्रहः । उक्तं च भवद्विपरि भवदासदृणावसरे सकलप्रमाणाप्रमाणज्ञानसाधारण्यं सत्सम्प्रयोगजत्वस्य । स्यान्मतम्—न तावदतीतानागतगोचरमनुमानं सत्सम्प्रयोगेण जन्यते, अविदितास्तृत्याक्षरेभावात् । अस्ति हि तस्यापि नदीपूरजलदचक्षुस्सन्निकर्षः । नचातीतानागतवृष्टिपरिचयो भवति । शुक्तिनयनसन्निकर्षेण पुरोवर्तिद्रव्यग्रहण एव सन्निकर्षः कारणम् । रजतानुभवस्तु दोषसाहाय्यात् प्राचीनज्ञानजन्मनः संस्कारादयत्कारणं सन्निकृष्यते खल्वस्य नानार्थैरिन्द्रियम् । नचास्तस्य दोषेष्वविद्यमानप्राकाशनमुपकल्पयति । अतो विषयादिदोषान्वयव्यतिरेकातुविधाधिनो विग्रमास्तमेव स्वात्मनि कारणीकारयन्तीति । तत्र । कारणकारणस्यापि कारणत्वानपावात् । शुक्तिनयनसन्निकर्ष एव हि संस्कारोद्बोधो कारणं भ्रान्तौ । अनुमाने च लिङ्गसन्निकर्षो व्याप्तिस्मरणे । अतः शक्यं तदुभयमपि परस्परया सत्सम्प्रयोगजमिति वक्तुम् । अविशेषितं चेह सत्सम्प्रयोगजत्वमात्रं हेतुरुक्तः । अतो दुष्परिहरमनैकान्तिकत्वं तादृश्यम् ।

अगोच्यते—उक्तमिदं लोकप्रसिद्धस्य प्रत्यक्षस्यार्थं धर्मः यत् सत्सम्प्रयोगजत्वं नाम विद्यमानोपलम्भनत्वमसिद्धौ हेतुरुक्तः । लोके च आद्येणैव सति सम्प्रयोगे प्रत्यक्षमिति सिद्धम् । नक्षान्यसम्प्रयुक्तचक्षुषोऽन्यत् प्रत्यक्षमिति दृष्टम् । तदिह आद्येणैव वर्तमानसम्प्रयोगजत्वं विद्यमानोपलम्भनत्वं हेतुरुक्तः । नच तदनुमानादियु सम्भवति । नहि तत्र आद्येण वृष्ट्यादिनेन्द्रियसन्निकर्षो वर्तते । लक्षणप्रपञ्चे तु यावच्छ्रुतमात्रपरतन्त्रत्वादापदैवैव आत्त्यादि प्रत्यक्षम् । तत्रापि लोकपारतन्त्र्यं ब्रूया लक्षणैकज्ञमिति । ननु प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वादित्यत्र को दृष्टान्तः ।

अस्मदादौ प्रसिद्धत्वाद् योग्यर्थमभिधीयते ॥ २१ ॥

प्रकृतेन च सम्बन्धः शेषाप्रामाण्यदर्शनात् ।

तदप्रामाण्यसिद्धिश्च सम्बन्धादेरनीक्षणात् ॥ २२ ॥

शक्यमन्याप्रमाणत्वमिति सूत्रेन वक्ष्यते ।

नच पर्यनुयोगोऽत्र लक्षणानुप्रयोगतः ॥ २३ ॥

यदि प्रत्यक्षमेव, तत्र । पक्षसपक्षयोरभेदापातात् । तच्चायुक्तं सिद्धसाध्य-
योर्भेदात् । साध्यो हि पक्षः सिद्धश्च सपक्षः । नचैकमेव सिद्धसाध्यस-
मावभित्युपपद्यते । सिद्धं चास्मादादिप्रत्यक्षस्य धर्मोऽनिमित्तत्वं, किं तस्मा-
धनेन । अत आह — अस्मादादाधिति । अयमभिप्रायः — प्रत्यक्षविशेषं
पक्षीकृत्य प्रत्यक्षान्तरं सपक्षीकियते इति न पक्षसपक्षयोरैकता । नापि सि-
द्धसाध्यतेति ॥ २१ ॥

एवं स्वमतेन सूत्रं व्याख्यायेदानीं परपक्षोक्तान् दोषानिह परि-
हरति — प्रकृतेनेति । परपक्षे हि प्रकृतासङ्गतिरुक्ता । सेह नास्ति ।
चोदनेनैव प्रमाणमिति हि प्रतिज्ञातम् । तत्र प्रत्यक्षानिमित्तत्वप्रतिपादनेनैव
शेषाणामन्यनुमानादीनामप्रामाण्यदर्शनेनावधारितरूपं सिध्यतीति । कथं पुनः
प्रत्यक्षानिमित्तत्वे सत्यनुमानादीनामन्यनिमित्तत्वम् । नहि प्रत्यक्षमनागताति-
वृत्तयोरसमर्थमित्यनुमानेनापि तथा भवितव्यम् । मेघोच्चतिनदीपूरान्यामना-
गतातिवृत्ताया वृष्टेरनुमानप्रसङ्गादत आह — तदिति । अयमभिप्रायः —
व्याप्तिसंवेदनाधीनजन्मत्वादनुमानस्य नित्यपरोक्षेण च धर्मेण व्याप्तिसंवे-
दनासम्भवादनुमानोदयाभावः । नच वृष्ट्यादौ प्रसङ्गः । तेषां दृष्टपूर्व-
कत्वेन व्याप्तिसंवेदनोपपत्तेः । आदिशब्देन धर्मसादृश्यमुपादत्ते । एतन्नोप-
रिष्टात् प्रपञ्चयिष्यत एवेति ॥ २२ ॥

नन्वेवमपि प्रत्यक्षवदितरेषामन्यनिमित्तत्वं किं सूत्रेन निबद्धमत
आह — शक्यमिति । एकलक्षणकरणे हीतलक्षणासिद्धेः सर्वेषां लक्ष-
णकरणमापादितम् । अनिमित्तत्वे तु प्रत्यक्षस्योक्तं तत्पूर्वकत्वादितरेषामन्य-

१. 'तत्र सा' ग. पाठः. २. 'न के' क. पाठः. ३. 'पि म' ग. पाठः.

नच न्यूनातिरेकादिप्रसङ्गो लक्षणं प्रति ।

सर्वथा लोकसिद्धत्वाद् धर्मोऽयं तावद्विष्यते ॥ २४ ॥

ततश्च मृगतृष्णादि न प्रत्यक्षं प्रसज्यते ।

अनिमित्तप्रसङ्गस्तु तस्यापि विनिवार्यते ॥ २५ ॥

अतीतानागतेऽप्यर्थे सूक्ष्मे व्यवहितेऽपि वा ।

निमित्तत्वं शक्यावगममिति न वृद्धं निबध्यते । यथा वक्ष्यति — 'प्रत्यक्ष-
ह्यारत्वादनुमानादीनामन्यकारणत्वमिति । लक्षणानुप्रयोगेऽपि यः पर्यनुयोगो
दत्तः, सोऽप्यत्र लक्षणानुप्रयोगमादेव नास्तीत्याह — नचेति ॥ २३ ॥

तथा ग्राहविशेषानुपादानादनुमानानुप्रसङ्गहान्य न्यूनं लक्षणं,
सर्वसंविदां च सत्सम्प्रयोगेणाप्यभिचारात् सत्सम्प्रयोगनिर्देशोऽतिरिच्यत
इत्याद्यपि यदुक्तं तदप्यत्र नाशङ्क्यत इत्याह — नचेति । लक्षणकरणस्य
हि न्यूनातिरेकादयो दोषाः नालक्षणे प्रसजन्तीति । एतद्वचः सर्वथा प्रति-
पाद्यं यल्लोकप्रसिद्धं प्रत्यक्षं तदेव धर्मकमिति । सम्पूर्णं तु प्रत्यक्षस्य
स्वरूपमनेनाभिधीयतां मा वा । न नस्तत्र तात्पर्यम् । अतश्चान्यपरत्वात्
सूत्रस्य लक्षणपक्षात्का मृगतृष्णादिसंविदामपि प्रत्यक्षता नापद्यते इत्याह —
सर्वयेति ॥ २५ ॥

ननु यदि लोकप्रसिद्धधर्मोपदर्शनेनानिमित्तत्वमात्रमत्र साध्यम्, एवं
तर्हि प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वादित्येतावदेव वक्तव्यम् । किं
सत्सम्प्रयोगजत्वाद्युपन्यासेन, अत आह — अतीतेति सार्धद्वयेन ।
अयमर्थः — सत्यमेतावताप्यनिमित्तता प्रतिपादितैव । किन्तु विद्यमानो-
पलम्भनत्वमेवासिद्धं योगिनां मुक्तात्मनां चातीतानागतादिविषयज्ञानोत्पत्ते-
रिति ये मन्यन्ते, तान् प्रति हेतुसिद्धयर्थं सत्सम्प्रयोगजत्वमपि हेत्वन्तरमुप-
न्यस्तं, न पुनः प्रत्यक्षस्वरूपविवक्षया । तथा विद्यमानोपलम्भनत्वादिति
हेतुमभिधत्ता अविवर्मानो भविष्यद्धर्मो भविष्यत्त्वादेव न प्रत्यक्षेणानुभूयत
इति यो हेतुरन्तर्णीतः, तस्यापि योगिमुक्तात्मनां आद्यैरर्थान्तैरेव विषयि-
व्यभिचारिता मा भूदित्येतदर्थमपि सत्सम्प्रयोगजत्वस्योपादानम् । एतद्वच-

१. 'सका', २. 'मेनापि' क. पाठः. ३. 'ता भवति । किं'. ४. 'नो धर्मो'
ग. पाठः.

प्रत्यक्षं योगिनामिष्टं कैश्चिन्मुक्तात्मनामपि ॥ २६ ॥

नेनोच्यते — सर्वमेव प्रत्यक्षं सत्येवेन्द्रियसम्प्रयोगे जायते । अतो न किञ्चिद् भविष्यद्विषयमिति नास्ति व्यभिचारः । असिद्धताव्यभिचारिते समाहृत्य मा भूतामिति द्विवचनाभिधानमिति ।

इदं लिह वक्तव्यं — निराकृतमेव 'अशक्यं' इति तत् पुरुषेण ज्ञातु-
मृते वचनादि'त्यत्र योगिप्रत्यक्षस्यानागतादिविषयत्वम् । अत्र किं पुन-
रुपपासेनेति । तत्रैके वदन्ति — तत्रहि वचनादते पुरुषाणामतीन्द्रियातु-
भवशक्तिर्निराकृता । अत्र पुनर्थचनादेव प्रतीत्य चिरं भावयतो धर्मीधर्मौ
प्रत्यक्षौ भविष्यत इति प्रत्यवस्थानं निराक्रियत इति । तदयुक्तम् । सर्वं
हि तदनागतवैक्षण्येन भाष्यवार्तिककाराभ्यामुक्तम्, इदंैव सूत्रकारेण
स्वयमुक्तत्वात् । नचैव परंपरामपि सिद्धान्तः यदकस्मादेव बुद्धस्य वा-
न्यस्य वा तद्भूमिभिरुल्लस्याजातातितृप्तप्रत्युत्पन्नसम्भवंद्विहितविप्रकृष्टा-
दयः साक्षाद् भावा भासन्त इति । अपितर्हि आगमादेव सामान्यतो
विदितान् धर्माश्रिं भावयतः स्फुटमविकल्पकाश्च प्रकाशन्त इति । भाव-
नावलम्बमेव ज्ञानं दिव्यं चक्षुरित्याचक्षते । यत्तु भौतिकेनैव चक्षुषा सर्व-
मपरोक्षीकियत इति, तदतिस्थवीर्यः । प्रौढिप्रदर्शनेपरतया तैरुक्तम् ।
तादृशमपि चात्रैव निराकार्यम्, इदंैव सूत्रकारेण निराकृतत्वात् । तस्मा-
दत्रत्यमेवानागतवैक्षण्येन तत्रोक्तमित्युक्तमेव । ननुच पूर्वपूर्वहेत्वसिद्ध्या-
शङ्कयोत्तरोत्तरेहेतुप्रदर्शनेमिति 'यतोऽस्ति तत्र धर्मोऽयमि'त्यादिना 'प्रत्य-
क्षत्वमदोहेतुरि'त्येवमन्तेनोक्तमिति गतार्थमिदम् ।

अत्रोच्यते — प्रत्यवस्थानधीजमिदानीं परंपरामभिधीयते । अविद्य-
मानोपलम्भनमेव हि योगजधर्मबलेन योगिनां प्रत्यक्षमितिहि ते प्रति-
पन्नाः । अतएव 'अतीतानागतेऽप्यर्थे' इत्यादिना हेत्वसिद्धिर्वाजमुपदर्शि-
तम् । पूर्वं त्वसिद्धशाब्दस्या हेतुकमाश्रयणमित्येतादेवोक्तम् । कथमसि-
द्धिरित्यत्र न किञ्चिदुक्तम् । 'योग्यधर्मभिधीयते' इत्यत्रापि योगिनामति-
शयविशेषोऽन्तर्णीतः । स एव 'अतीतानागते'त्यादिना प्रकटीकृतः । कः

विद्यमानोपलम्भत्वमसिद्धं तत्र तान् प्रति ।
भविष्यत्त्वस्य वा हेतोस्तद्ब्राम्हैर्व्यभिचारिता ॥ २७ ॥
मा भूतामिति तेनाह लोकसिद्धं सदित्ययम् ।

पुनरतीतानागतादिविषयत्वे प्रत्यक्षस्य तेषामभिप्रायः । अयत्नात् । एवं हि
मन्यन्ते — यद् विद्यमानोपलम्भनमस्मदादिप्रत्यक्षं तेन मा नाम धर्मो-
ऽनुभूयताम् । भावनावलम्बुवा तु सकलातीतानागतादिविषयेण किं नातु-
भूयते । तदसिद्धेरनुपपन्नमिति चेत् । न । अनुमानादुपपत्तेः । तत्रैतत्
स्याद् — न तस्य भावनावलम्बुवः प्रत्यक्षस्यास्मदादावष्टावरस्य सद्भावे
किञ्चन प्रमाणमस्तीति । तत्र न । एवमनुमानादुपपत्तेः । विज्ञातीयान्तराप-
परिहारेण भाष्यमानेषु भाष्येषु प्रज्ञाप्रसादादतिशयो दृश्यते । तथाहि — किम-
न्यत् । इह खलु गितान्तदुरधिगममात्मानमेव निर्धूतनिखिलकायकरणोपरा-
शोपल्लवं विगलितसकलमितिमानुमेयमानविभागोद्ग्राहमयमहमिति विशद-
तरमवलोकयन्ते कृतानः केचिदिति वेदान्तवादिनो वदन्ति । नहि तद्-
स्मदादिवैद्यं नेति योगिनोऽपि न युज्यन्ते । तद्वद्वा वयमपि विज्ञानीमः ।
भवति चात्र कारणप्रकर्षो हि कार्यप्रकर्षेण ध्यातो दृष्टः चित्रकारादिशिल्प-
प्रकर्ष इव चित्रादिकर्मप्रकर्षेण । प्रकृत्यन्ते च कस्याचिद् योगिनो भावना-
वलम्बुवः प्रत्यक्षस्य कारणमिति स्वभावहेतुः । अथापि स्यात् कुतः कारण-
प्रकर्षोऽजगन्मत इति । स्वभावहेतरेव । यो यदभिनिविशमानोऽभ्यस्यति
स तस्य प्रकर्षकाष्टासमादायति चित्रकारस्येव शिल्पम् । अभ्यस्यति च
कश्चिदवहितो ध्यानमिति साध्यान्वितहेतुप्रदर्शनम् । अतो ध्यानप्रकर्षात्
तदल्लभुषो ज्ञानस्य प्रकर्षः । कश्च ज्ञानस्यापरः प्रकर्षः स्फुटाविकल्पक-
प्रकाशात् । यथाहुः —

“तस्माद् भूतमभूतं वा यद्यदेवातिमान्यते ।

भावनावलम्बित्यतो तत्स्फुटाकल्पधीः फलम् ॥”

इति । ननु धैर्यनाय शिल्पिनां शिल्पाम्नासो युक्तः । ननु ध्यानाभ्या-
सस्य किञ्चिन्नियन्धनमस्ति । कथं नास्ति । करुणा हि ध्यानाभ्यासे निष-
न्धनम् । कश्चित् खलु भवन्तीत्यात् संस्कारात् कारुणिको भवति ।

न लोकव्यतिरिक्तं हि प्रत्यक्षं योगिनामपि ॥ २८ ॥
प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि विद्यमानोपलम्भनम् ।

स करुणमेवाभिनिविशते । अभ्यासातिशयाच्च सा तस्य प्रकर्षकाष्टमासादा-
यति । स काष्ठाप्राप्तप्रकर्षकरुणो दुःखोत्तरात् संसारिणो दृष्टा दूरं दयमान-
मानसाश्विन्त्यति कथमेतानुद्धेयमिति । ततः स पुरुषार्थसाधनभाविच्छू-
ध्वानाय प्रयस्यति । ततश्चिराभ्यासातिशयपञ्चध्यानो धर्माधर्माव्यपरोक्षमी-
क्षते । अन्यन्मतः—संसारिणो हीन्द्रियापीनज्ञानजन्मानः । प्राग्भवीय-
कैर्मातृदेहेन्द्रिया हि ते । अतो युक्तं यदेहेन्द्रियातुविधाग्निसंवेदना भव-
न्तीति । यदा पुनरमी योगाभ्यासादेव प्रक्षीणनिखिलज्ञानकर्माशया भ-
वन्ति, तदा देहेन्द्रियैर्विमुच्यन्ते । तदा नियामकाभावात् स्वयं च प्रकाश-
स्वभावत्वात् सर्वमातीतादि बुध्यन्ते । अतस्तान् प्रति विद्यमानोपलम्भनत्व-
मसिद्धमिति तत्प्रतिबोधनाय लोकप्रसिद्धं सद्व्याख्यं जैमिनिराहेति । ता-
निदानीं प्रतिबोधयति — न लोकव्यतिरिक्तमिति । अयमर्थः—तेषामपि
प्रत्यक्षं न लोकोत्तरं भवितुमर्हतीति ॥ २८ ॥

अत्र कारणमाह — प्रत्यक्षत्वेनेति । अयमभिप्रायः — तद् यो-
गिनां ज्ञानं प्रत्यक्षं नवा । यद्यप्रत्यक्षं न तर्हि प्रमाणं, प्रत्यक्षानुमानव्यति-
रिक्तप्रमाणान्नुपगमादनुमानलक्षणाभावाच्च, नचाप्रमाणमर्थव्यवस्थापना-
यालम् । अतः किं तदनुपगमेन । अथ प्रत्यक्षम्, अन्यर्थत्वात् प्रत्य-
क्षशब्दस्य अवश्यमेव तेनेन्द्रियजन्यता भवितव्यम् । नक्षनिन्द्रियजं प्र-
त्यक्षमिति लौकिकानुपचारो दृश्यते ।

ननु नेन्द्रियजत्वं प्रत्यक्षलक्षणम्, अपितर्हि, कल्पनापोढमभ्रान्तं
प्रत्यक्षमिति । अभिलाषसंसर्गयोग्यप्रतिभासायतीति कल्पना । तया रहितं
तिमिराशुभ्रमाणनौयानसंक्षोभप्राधान्यादित्विभ्रमभ्रान्तं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति । इदं
च लक्षणं योगिनामपि ज्ञानं व्याप्नोतेव । तद्धि निर्विकल्पकमभ्रान्तम् । अत
एव प्रत्यक्षं चतुर्धा विभज्यते । तत्तु विचिन्द्रियजन्यमिन्द्रियजन्यमनन्तरप्रत्ययो-
द्भवं मानसं सर्वचित्तचैतानामात्मसंवेदनं योगिज्ञानं चेति । यदि हीन्द्रियज-
त्वमेव प्रत्यक्षलक्षणं स्यात्, त्रितयमप्रत्यक्षं स्यात् । मानसं च मीमांसकैरपि
प्रत्यक्षमिष्यत एव । अतः सर्वानुगतपरोक्षावभासित्वाववचन एव प्रत्यक्ष-

शब्दो निश्चीयते । यथा 'यमेदं' इति डोप्रत्ययान्तो व्युत्पादितो गोशब्दो-
ऽगच्छत्यपि प्रयोगदर्शनात् सर्वानुगतगोवातिमात्रवचनो निश्चीयते, एवं
नष्टावयवार्थविभागः प्रत्यक्षशब्दोऽपरोक्षावभासिनि समुदायसकल्यैव वर्तत
इति । तत्र । अवयवान्वयाव्यभिचारात् । अवयवान्वयव्यभिचारे हि समु-
दायशक्तिरालानं लभते । नच प्रत्यक्षशब्दवाच्यमिन्द्रियान्वयं व्यभिच-
रति । मानसे व्यभिचार इति चेत् । न । मनसोऽपीन्द्रियत्वात् । अथ
नास्ति मनो नामेन्द्रियम्, इन्द्रियजमेव तु ज्ञानं धारावाहिकेषु सतन्यमा-
नेषुतरक्षणप्राहिणो ज्ञानस्य कारणं मन इति गीयते । उत्तरं च मानस-
मिति । तदनुक्तम् । अतीति हीन्द्रियजं ज्ञान उत्तरक्षणेऽनुभूयते । स कथ-
मसम्बद्धेन तेनावभासयितुं शक्यते । अक्षवदिति चेद्, न । प्राप्यकारि-
त्वस्याक्षाणाभिहैव वक्ष्यमाणत्वात् । अतो द्वितीयधर्माहमपीन्द्रियजमेवेति
नास्ति व्यभिचारः । तस्यापीन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधानात् । नहि निमी-
लितनयनस्य रूपबुद्धिरनुवर्तमाना दृश्यते । अतोऽवयवान्वयाव्यभिचाराच्च
समुदायशक्तेरालम्बनम् । अतोऽनिन्द्रियजं सद् योगिनां मुक्तालानां वा ज्ञानं
न प्रत्यक्षम् । प्रत्यक्षं सन्नियतं विद्यमानोपलम्भनम्, अप्रत्यक्षं तु प्रमाणा-
न्तरानुपगमादेव निरस्तम् ।

यच्च भावनां चैव योगिज्ञानजन्मनि कारणतुक्तम् । तत्र, अवगत-
विषयत्वाद् भावनायाः । नचाकस्मादेवाकरोत्यसिः सम्भवति । सर्वो-
त्तमितां कारणवत्त्वात् । अथ प्रमाणान्तरावगतं भाव्यते किं भावतयाः
तत एव तत्सिद्धेः । किञ्च तत् प्रमाणं न तावदनुमानं, धर्माधर्मयोः पूर्वमत्र-
हणेन तद्व्यासलङ्घनदर्शनाभावात् । जगद्वैचित्र्यार्थोपत्तेरपि किमपि कारण-
मस्तीत्येतानुवदुचीयते । ननु कश्चिद् विशेषः । नचानिर्दिष्टविशेषविषया
भावना भवति । योगशास्त्रेष्वपि विशेषा एव ध्येयतयोपदिश्यन्ते —

“ध्येय आत्मा प्रभुयोऽस्मी हृदये दीपवत् स्थितः”

इत्यादिभिः । तद्व्यापमादवगतं भावयिष्यते । यदि प्रमाणात्, तत एवा-
वगतः किं भावनायाः । हानोपादानार्थं हि वस्तु जिज्ञास्यते । ते च तत एव
सिद्धे इति व्यर्थो भावना । कारुणिकोऽपि धर्मागमानेव प्रयत्नतः शिष्येभ्यो
व्याचक्षति । न भावनां परिलेदमनुभवेत् । अथ विप्रलम्भमूयिष्ठत्वादाग-
मानां प्रमाणमागमो न चेति विचिकित्समानो भावनया जिज्ञासते । तत्र ।

सत्सम्प्रयोगजत्वं वाप्यस्मत्प्रत्यक्षवद् भवेत् ॥ २९ ॥

तेषामवर्तमानेऽर्थे या नामोत्पद्यते मतिः ।

प्रत्यक्षं सा तत्तत्स्वेव नाभिलाषस्मृतादिवत् ॥ ३० ॥

ततोऽपि तदसिद्धेः । भावनाचलपरिनिष्पन्नमपि ज्ञानमनाश्चानीयाधैव,
अभूत्स्यापि भाष्यमानस्यापरोक्षवत् प्रकाशात् । तथा तैरिदं — 'त-
स्माद् भूतमभूत् वैति ।

अपिच भावनाचलजप्रमाणं गृहीतग्रहणात् । यावदेव हि गृहीतं
तावदेव हि भावनया विषयीक्रियते । नात्रापि त्वधिकं भावनया न गो-
चरयति । योगाभ्यासाहितसंस्कारपाटवनिमित्ता हि स्मृतिरेव भावनेत्यभि-
धीयते । सा च न प्रमाणमिति स्थितमेव । नच तदुक्तकालं साक्षात्का-
रिज्ञानमुदेति प्रमाणमस्ति । इन्द्रियसन्निकर्षमन्तेणार्थसाक्षात्कारस्य क-
चिदप्यदर्शनात् । भवति चात्र प्रयोगः — योगिनां धर्मोपमैयोरपरोक्षाव-
भासि ज्ञानं नास्ति इन्द्रियसन्निकर्षाभावाद, अस्मदादिवत् । यच्च कारण-
प्रकर्षात् कार्यप्रकर्ष इत्युक्तं, तदयुक्तम् । कारणप्रकर्षानुपपत्तेः । भावनायक-
र्षानुपपत्तिश्च वर्णितैव प्रयोजनाभावाद, अनालम्बनत्वादनधिकविषयत्वाच्च ।
नच तथाविधातिशयवतः कस्यचिदप्यत्वे दर्शनं, येन दृष्टत्वादभ्युपग-
म्येत । नित्यनिर्दोषेदन्तप्रमाणके तु ब्रह्मातिशये न किञ्चिदनुपपन्नम् ।
तत्रापि तु नानिन्द्रियत्वं प्रत्यक्षमुपपद्यते । समुच्छिन्नसकलमिति मानुषेय-
मानप्रपञ्चा हि सावस्था । यत्रापिचान्यासात् प्रकर्षो दृश्यते तत्रापि स्मृ-
तिरेव प्रकृष्यते, ननु नस्यासतोऽनिन्द्रियसन्निकृष्यमपिच वस्त्वपरोक्षं भ-
वति । नञ्प्रान्तस्वाश्रयिहितमवर्तमानं च पुरःस्थितवदवभासत इत्यु-
ल्लेक्षितमपि शक्यमित्यलम्बनेनेति ।

ननुच शेषहेतुप्रसिद्धये प्रत्यक्षत्वं हेतुरिति पूर्वमुक्तम् । कथमि-
दानीं तेन विद्यमानोपलम्बनत्वं साध्यते, अत आह — सत्सम्प्रयो-
गजत्वमिति । अवमभिप्रायः — नार्थं शास्त्रीयो हेतुक्रमः, येन तदतिक्रमे
दोषो भवति । अतो व्याप्तिबलेन शक्यमनेनास्मादप्रित्यक्षवदुभयं साध-
यितुमिति यथेष्टाभिधानमिति ॥ २९ ॥

अत्र सूत्रकारेण प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमेन योगिप्रत्यक्षस्यानिमित्ततां प्र-
तिपादयता निमित्तत्वाभ्युपगमे वा न प्रत्यक्षत्वमित्यर्थोदाधिवेदितम् । तत्

लोके चाप्यप्रसिद्धत्वात् प्रत्यक्षत्वप्रमाणतः ।

प्रतिभावद् द्वयासत्त्वं सदित्येतेन कथ्यते ॥ ३१ ॥

लौकिकी प्रतिभा यद्वत् प्रत्यक्षाद्यनेपक्षिणी ।

न निश्चयाय पर्याप्ता तथा स्याद् योगिनामपि ॥ ३२ ॥

अविद्यमानसंयोगात् स्याच्चेत् प्रत्यक्षधीः कचित् ।

भविष्यत्यपि धर्मे स्याच्छ्लेकस्याह सदित्ययम् ॥

प्रयोगद्वयेन दर्शयति — तेषामिति द्वयेन । तत्तत्स्वेवेति । अवर्तमान-
विषयत्वादेवेत्यर्थः । यदितु निराकृतस्वपक्षो यौद्धोऽप्रत्यक्षशब्दात्प्राप्यमेव
तत् प्रमाणान्तरमिति श्रूयते, तदर्थं प्रमाणत्वनिराकरणम् । एतच्च सूत्रका-
रेणैव सत्सम्प्रयोगग्रहणसामर्थ्याद्विधोपात्तमिति 'सदित्येतेन कथ्यते' इत्युक्त-
मिति ॥ ३०, ३१ ॥

अन्यन्तं — सिद्धानां खलु धर्मानुग्रहवशेनानागतादिविषया प्रति-
भैव जायते । सा चाद्यत्वे कचिदस्मदादीनामभ्युपगते यथा शोभे प्राता-
गन्तेति । प्रायेण लुपीनां तज्ज्ञानमुत्पद्यत इत्यादिभिरुच्यते । यथा-
हुः — 'अर्षे सिद्धदर्शनं च धर्मभ्यः' इति । तन्निराकरोति — लौकि-
कमिति । अवमर्थः — योगिनामृषीणां वा प्रतिभा नार्थनिश्चयाय प्रभ-
वति, प्रतिभात्वादस्मदादिप्रतिभावत् । अस्मदादीनां हि विसंवादगृष्टाः
प्रतिभोपलभ्यत इति ॥ ३२ ॥

एवं तावद् विद्यमानोपलम्बनत्वस्य हेतोरसिद्धिमाशङ्क्य सत्सम्प्रयो-
गजत्वादिति यदुक्तं तद् विवृतम् । इदानीं भविष्यत्वस्य हेतोरनैकान्तिक-
शङ्कानिराकरणार्थं यदुक्तं तद् विवृतमिति — अविद्यमानेति । अय-
मर्थः — यदि सत्सम्प्रयोगं प्रत्यक्षमिति नोच्येत, ततोऽविद्यमानेऽपि सं-
योगे योगिनां कचित् प्रत्यक्षं जायत इति तस्य भविष्यत्यपि धर्मे शक्ति-
रनिवारिता स्यात् । ततश्च भविष्यत्वस्य हेतोरनैकान्तिकत्वमिति सदि-
त्यादि जैमिनिराहेति ॥ ३३ ॥

प्रत्यक्षः प्रागनुष्ठानात्र धर्मोऽनुष्ठितोऽपि वा ।
 फलसाधनरूपेण तदानीं येन नास्त्यसौ ॥ ३४ ॥
 अस्तत्प्रत्यक्षवत्त्वापि विद्यमानोपलम्भनम् ।
 प्रत्यक्षं ध्यायिनां धर्मे प्रत्यक्षत्वाच्च नेष्यते ॥ ३५ ॥
 अविद्यमानसंयोगात् प्रत्यक्षत्वनिराकृतिः ।
 योगिनां केन लभ्येत नेष्टं सद्ग्रहणं यदि ॥ ३६ ॥

ननु भविष्यत्त्वाद् धर्मो न प्रत्यक्ष इत्युच्यते, तद् यदासौ भविष्यत्सदा
 मा नाम प्रत्यक्षो भवतु । यदातु प्रवर्तते तदा किन्ताम न प्रत्यक्षेणानुभूयते,
 अत आह—प्रत्यक्ष इति । अयमभिप्रायः—अनुष्ठानार्थं हि प्रमाणमन्वि-
 ष्यते । तदनुष्ठानात् प्रागेवाऽन्विष्यम् । नचानुष्ठानात् प्राग् धर्मोऽस्तीति कथं
 प्रत्यक्षो भवेदिति । किमिदानीमन्येनानुष्ठितो विद्यमानः प्रत्यक्षो धर्मः
 नेत्याह—अनुष्ठित इति । न प्रत्यक्ष इति सम्बन्ध इति । अत्र कारण-
 माह—फलसाधनरूपेणेति । भवेदेतदेवं यदि द्रव्यादयः स्वरूपेण धर्मो
 भवेयुः । फलसाधनरूपेण चैते धर्मो इति 'ताद्रूप्येण च धर्मत्वमि'त्यत्रो-
 क्तम् । तत्र रूपमनुष्ठानकाले नास्ति । आनुष्मिकफलेष्वत्र फलस्याभावात् ।
 ऐहिकफलेष्वपि चिरेण । निरन्तरयोर्हि साध्यसाधनयोः साधनं प्रत्यक्षं भ-
 वति मर्देनसुखयोरेव । इह तु फलकाले साधनं चिरातिवृत्तं, साधनकाले
 फलमजातमिति न फलसाधनं प्रत्यक्षम् । शक्तिस्तु सर्वभावानां नित्यपरो-
 क्षेव । तेन न तद्विशिष्टो धर्मः प्रत्यक्षो भवतीति ॥ ३४ ॥

प्रकृतमिदानीं विद्यमानोपलम्भनत्वेन प्रत्यक्षस्य धर्मोऽतिमितत्वमुप-
 संहरति—अस्मैदिति धर्मेन्तेन । ध्यायिनां प्रत्यक्षं विद्यमानोपल-
 म्भनं सद् धर्मे न प्रमाणमस्त्यत्यक्षवत् । वक्ष्यमाणहेत्वपेक्षया चशब्दः ।
 नेष्यत इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । अयं च सूत्रकारेणोपपत्तिकमोक्त्या
 सर्वेषां चित्तं भावयितुं हेतुकमो दर्शितः । शक्यते च प्रत्यक्षत्वमात्रेणैवानि-
 मितत्वा साधयितुमित्याह—प्रत्यक्षत्वादिति ॥ ३५ ॥

एवं सूत्रतत्पर्यं व्याख्यायेंदानीमवयवाननुसन्धत्ते । तत्रापि सच्छब्द-

सप्तम्यापितु लभ्येत सद्धर्धः कल्पना पुनः ।
 परेषां वारणीयेति यत्रो जैमिनिना कृतः ॥ ३७ ॥
 सम्प्रगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः ।
 प्रयोग इन्द्रियाणां च व्यापारोऽर्थेषु कथ्यते ॥ ३८ ॥

मादौ चित्तयति । अत्र भिक्षुणोक्तं सद्विशेषणमनर्थकम्, असता सम्प्र-
 योगाभावेनाव्यभिचारात् । यथोक्तं—

“सदित्यसद्व्यवसाय न नियोगात् स गम्यते ।

सम्प्रयोगो हि नियमात् सत एवोपपद्यते ॥”

इति । एतदनभ्युपगमेन निराकृत्य कर्मधारयसमासमेव दर्शयति—अवि-
 च्यमानेति । अस्वार्थः—नायमर्थः सूत्रस्य सता सम्प्रयोगः सत्सम्प्रयोग
 इति । किं तर्हि । संश्रयासौ सम्प्रयोगश्चेति कर्मधारयोऽयम् । सच्छब्दश्च
 विद्यमानवचनः । तदयमर्थो भवति—विद्यमानसम्प्रयोगजं प्रत्यक्षमिति ।
 ततश्च यत् ‘तेषामविद्यमानेर्धर्मः’ इत्यादिना योगिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वनिराकरण-
 मुक्तं तदेवं लभ्यते । वर्तमानार्थवाचिनो हि सच्छब्दस्यासद्व्यवसायः । स
 कथमसति तस्मिन् सिष्येत् । अयं च सूत्रार्थः ‘सतीन्द्रियार्थसम्बन्धे’ इति
 व्याचक्षाणेन भाष्यकारेणोक्त इति द्रष्टव्यमिति ॥ ३६ ॥

नन्यमर्थो निमित्तसम्प्रत्ययवत् लभ्यते । नञ्सत्सम्प्रयोगो निमित्तं
 भवति । अत आह—संसम्प्रयेति । अयमभिप्रायः—सत्यम् अवर्तमानः
 सम्प्रयोगो नाक्षजे ज्ञाने कारणम् । अपितु तगपि केचित् कारणतया म-
 न्यन्ते । तदिह सम्प्रयोग इत्येतावति श्रुते सति भाविन्यतीते चैति यथेष्टं क-
 ल्पयेयुः । अतस्तत्कल्पनानिराकरणार्थं व्यक्तमेव जैमिनिना सद्विशेषणमुपात्त-
 मिति ॥ ३७ ॥

व्याख्यातः सच्छब्दः । संशब्दमिदानीमनुसन्धत्ते । सम्प्रगिति ।
 सम्प्रत्ययः सम्प्रयोगः । तेन दुष्प्रयोगो निवारितो भवतीति । आह—
 विशेष्यति भवान् समा प्रयोगः, प्रयोगमेवं तावदादौ भवान् व्याकुलतात
 आह—प्रयोग इति । रूपादिसंविक्तायैवेतिन्द्रियाणां व्यापारं प्रयोगा-
 परपर्यायमाचक्षत इति ॥ ३८ ॥

दुष्टत्वाच्छुक्तिकायोगो वार्यते रजतेक्षणात् ।

एवं सत्यनुवादत्वं लक्षणस्यापि सम्भवेत् ॥ ३९ ॥

ततश्चाप्राप्यकारित्वाद् यद् बौद्धैः श्रोत्रचक्षुषोः ।

लक्षणव्याप्तिसिद्ध्यर्थं संयोगो नेति कीर्त्यते ॥ ४० ॥

प्राप्यग्रहणपक्षेऽपि सान्तरग्रहणं किल ।

अधिष्ठानाधिकश्चार्थो न रक्षेत त्वगादिवत् ॥ ४१ ॥

कः पुनरत्र दुष्प्रयोगः यः संशन्देन व्यावर्तते, अत आह—दुष्ट-
त्वादिति । कथं पुनरसौ दुष्टः । प्रयोगस्य श्रुत्यासत्त्यादयो दोषाः । नच ते
शुक्तिसम्प्रयुक्तचक्षुषोः ग्राम्यतो दोषा भवन्ति । विषय एवतु तत्र सादृश्यद-
यितो विपरीतस्यातिहेतुः । अत आह—रजतेक्षणादिति । अयमभिप्रायः—
ज्ञानकारणं हि सम्प्रयोगः स दुष्टोऽन्यदन्यात्मना भासयति, कारणदोषाविना-
भावात् कार्यदोषस्य । अदुष्टस्तु सम्यग्ज्ञानं जनयति । सर्वकारणदोषाभावेन
च तस्य सम्यक्त्वं भवति । यदा पुनरिन्द्रियार्थयोरन्यतरदपि दुष्पति, तदा
तदाश्रितः संयोगोऽपि दुष्टो भवति । अतः संयोगस्य स्वदोषा अत्यासत्त्यादयो
विषयदोषाश्च सादृश्यादयो दूषका भवन्ति । तदिह शुक्तौ रजतमिति ग्रह-
माणायाम् कार्यदोषात् शुक्तिकायोगो दुष्ट इत्यवगम्यते । अतोऽसौ सम्यगर्थ-
वाचिना संशन्देन वार्यते इति । एवञ्चाप्यवयवव्याख्यायां माश्रीयमाणायाम् लोक-
सिद्धलक्षणानुवादेनाप्यनिमित्तत्वविधिर्न दुष्पतीत्याह—एवमिति ॥ ३९ ॥

तथा यदपि बौद्धैः प्रासिचचनं प्रयोगशब्दं मन्यते श्रोत्रचक्षुषो-
प्राप्यकारित्वादव्यापकं लक्षणमिदं कृतं, तदपि व्यापारमात्रवचनं प्रयोग-
शब्दे व्याचक्षणीरस्माभिः परित्तमित्याह—ततश्चेति । व्यापारमात्रवा-
चित्वादविरुद्धमित्युपनिर्दिष्टेन सम्बन्धे इति ॥ ४० ॥

श्रोत्रचक्षुषोःप्राप्यकारित्वे बौद्धानामभिप्रायमाह—प्राप्येति नो-
न्तेन । एवं हि तैस्सक्तं—

“सान्तरग्रहणं न स्यात् प्राप्तां ज्ञानेऽधिकस्य च ।”

इति । यदि चक्षुश्रोत्रे विषयं प्राप्य गृह्णीतः, यदिदं दूरे गन्धो दूरेऽप्यं
इति सान्तरग्रहणं यच्च सुमहतां महीमहीभरादीनामधिष्ठानाधिकारि-

व्यापारमात्रवाचित्वादविरुद्धं तदत्र नः ।

यदि वार्थावर्जस्थानं सम्प्रयोगोऽत्र वर्ण्यते ॥ ४२ ॥

योग्यतालक्षणो वाच्यः संयोगः कार्यलक्षितः ।

साङ्ख्यवादीनां वा विनिर्जित्य प्राप्तपक्षोऽत्र दृश्यताम् ॥

तयोश्च प्राप्यकारित्वमिन्द्रियत्वात् त्वगादिवत् ।

केचित् तयोः शरीराच्च बहिर्वृत्तिं प्रचक्षते ॥ ४४ ॥

माणानां ग्रहणं तत् किलोभयमपि न स्यात्, प्राप्यकारिषु त्वगादिष्वदर्श-
नात् । तदेतदुक्तं भवति—यत् प्राप्यकारि न तत् सान्तरमधिकं च वेद-
यति, यथा कायः नच तथा श्रोत्रचक्षुषी इत्यावीतहेतुः । उपात्ममे कि-
लशब्दः । उभयस्यापि समाधास्यमानत्वादिति । आजैवावस्थानं वा सम्प्र-
योगोऽभिमत इत्याह—यदि वेति । आजैवावस्थितस्य हि रूपादिज्ञान-
मुलभ्यते । तत्रैव सम्प्रयोगशब्दोपचारः । त्वगादिषु सम्प्रयोगशब्दार्थो ज्ञान-
हेतुस्सलब्धः । तदिदमाजैवावस्थानमपि तदेतुतया तथा व्यपदिश्यते ।
एवमेव व्यापारेऽपि दर्शयितव्यमिति ॥ ४१, ४२ ॥

कार्यलक्षितयोग्यतालक्षणो वा यः शब्दार्थयोरिव रूपादिचक्षुराधोः
सम्बन्धः सम्प्रयोग इत्याह—योग्यतेति । अथवास्तु साङ्ख्यादिसिद्धान्त-
सिद्धः प्राप्तिरूप एव सम्बन्धः । नात्रापि किञ्चिद् दृश्यतीत्याह—साङ्ख्या-
दीमिति । निर्जित्य हि साङ्ख्यवादीनां प्राप्तपक्षोऽत्र दृश्यते । नच ते निर्णेतुं
शक्याः । अप्राप्यकारिपक्षे हि सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टादीनामप्राप्तत्वाविशेषेण
ग्रहणप्रसङ्ग इति भावः ॥ ४३ ॥

अनुमानेनापि श्रोत्रचक्षुषोः प्राप्यकारित्वमवगम्यते इत्याह—त-
योरिति । तयोः श्रोत्रचक्षुषोरित्यर्थः । चक्षुश्रोत्रे प्राप्यकारिणी, बाह्ये-
न्द्रियत्वात् त्वमिन्द्रियवदिति । ननुच कर्णशृङ्गौ चक्षुर्गौलकं च शरी-
रस्यमेवोपलभ्यते, कथं तत् प्राप्यकारीत्युच्यते । तदेतदेतयोः तावत् प्राप्य-
कारिवादिनां साङ्ख्यानां मतेन समादधाति—केचिदिति । एवं हि साङ्ख्या
मन्यन्ते—आहङ्कारिकयोः श्रोत्रचक्षुषोर्भूतिः शरीराद् बहिर्भवति अर्ध-
देशं प्राप्नोति । सा च कार्यदर्शनेत्रेया यथाकार्यमवतिष्ठत इति ॥ ४४ ॥

चिकित्सादिप्रयोगश्च योऽधिष्ठाने प्रयुज्यते ।
 सोऽपि तस्यैव संस्कार आधेयस्योपकारकः ॥ ४५ ॥
 तद्देशश्चापि संस्कारः सर्वव्याप्यर्थ उच्यते ।
 चक्षुराद्युपकारश्च पादादावपि दृश्यते ॥ ४६ ॥
 तस्मान्नैकान्ततः शक्यं संस्कारात् तत्र वर्तनम् ।
 बहिर्वृत्तिस्तयोश्चेष्टा पृथग्वा सन्ततापि च ॥ ४७ ॥
 अधिष्ठानाधिकं तेन गृह्यते यत्र यादृशम् ।
 पार्थवं वृत्तिभागे स्याद् दूरेऽपि ग्रहणं यथा ॥ ४८ ॥

नन्वाधिष्ठानमेवेन्द्रियं, ततोद्गणपूरणादिनिग्रहात्प्रवृत्तिर्नात् ।
 इतरथा तदसम्भवात् । यदि ह्यधिष्ठानातिरिक्तमङ्गं भवेत्, तर्ह्यधिष्ठान-
 संस्कारोऽनर्थकः स्यात्, अत आह — चिकित्सादीति । अयमभि-
 प्रायः—यदीन्द्रियमधिष्ठाने न सम्बद्धं भवेत्, ततोऽधिष्ठानसंस्कारस्त-
 सोपकारको न स्यात् । अधिष्ठानाधारं तु तत् । अतस्तस्यैवाधारभूतस्या-
 धिष्ठानस्य संस्कार आधेयस्येन्द्रियस्योपकारको भविष्यति गजाश्वपर्व्याण-
 संस्कार इवोरोहकस्येति ॥ ४५ ॥

नन्वेवमपि गोलकाधिकरणस्यैव तत्संस्कार उपकारको भवतु,
 तस्य त्वसम्बद्धस्य भागस्य गोलकेन गोलकसंस्कारो नोपकारकः स्यात् ।
 तेन च संस्कृते न प्रयोजनम् । तस्यैव प्राप्तत्वेन प्रकाशकत्वात् । अतो यत्
 प्रकाशकं तत् संस्कृतमशक्यमसम्बन्धात् । यत्र शक्यं न तेन संस्कृतेन
 प्रयोजनम्, असम्बद्धस्य हि भागस्य प्रकाशयितुमशक्तेः, अत आह —
 तद्देश इति । अयमभिप्रायः—एकैवेन्द्रियवृत्तिरनुगताधिष्ठानदेशसम्बन्धा
 अर्थदेशं यावत् प्राप्ता, अतोऽधिष्ठानदेश एव संस्कारः सर्वोपकारको भवि-
 ष्यति । यथा पादयोः प्रयुक्तः संस्कारो दूरस्थस्यापि चक्षुष उपकारको
 भविष्यतीति ॥ ४६ ॥

अतो नायमेकान्तः यदधिष्ठानदेशो संस्कारात् तद्वर्त्येन्द्रियमिति-
 त्याह — तस्मादिति । निरन्तराधिकग्रहणमुपपादयति — बहिरिति
 स्यादन्तेन । कार्यदर्शनबलेन हि तदवृत्तिः कल्प्यमाना यथाकार्यमवतिष्ठति

दीपप्रभा यथा तस्मिन् विनश्यति विनश्यति ।
 तथा बहिर्गताप्येषा मूलच्छेदाद् विनश्यति ॥ ४९ ॥
 अधिष्ठानाधिष्ठाने तु सत्यधुच्छिन्नयत्नया ।
 तथार्थोऽनुपनीतत्वादात्मना नानुभूयते ॥ ५० ॥
 विच्छिन्न इति बुद्धिः स्यादधिष्ठानमपेक्ष्य च ।

इत्युक्तम् । अतोऽधिष्ठानाधिकपरिमाणार्थदर्शनात् पृथग्वा कल्पयिष्यते ।
 निरन्तरदर्शनाच्च सन्तता । अतो यत्र यादृशं वृत्तिभागे पार्थवं पृथुत्वं भवति,
 तदनुसंगेनाधिष्ठानाधिकं महीधरादि गृह्यते । अमूर्तीया अपि वृत्तरीपा-
 धिको व्योम इव भागव्यपदेशः । यदेव तथा प्रकाशयते तदौपाधिकमेव
 भागव्यपदेशं लभते इति । नच वाच्यं यदि वृत्तिर्गैत्यर्थं प्रकाशयति किं-
 मिति तर्हि नितान्तदुर्बलिनोऽपि भावान् न प्रकाशयतीति । यावति हि दूरे
 कार्यमुपलभ्यते तावन्तमेवाध्वानमसौ सर्पतीत्यधिकदर्शनवत् कल्पनीयमि-
 त्याह — दूरेऽपीति ॥ ४८ ॥

नन्वेवमपि यदीन्द्रियवृत्त्यार्थाः प्रकाशयन्ते, सा तर्हि निगम्य गता-
 स्त्येवेति किं न विहितेन्द्रियस्यापि भावा भासन्ते, अत आह — दीप-
 प्रभेति । नावश्यं विहितेन्द्रियस्य वृत्तिरस्ति कार्यभावात् तु सा दीपनाशे
 प्रभावस्त्रिमीलयतोऽपि नोत्प्रेक्षणीय इति ॥ ४९ ॥

अस्तुवा अधिष्ठानविधानेऽपि वृत्तिः । आत्मप्रयत्नानुगृहीता तु सा
 आत्मन्यर्थमुपनयति । अधिष्ठानविधाने ह्यात्मनः प्रयत्नोच्छेदात् प्रयत्ना-
 नविधितया तयानुपनीतोऽर्थो नात्मनानुभूयत इत्याह — अधिष्ठान-
 नेति ॥ ५० ॥

विच्छिन्नबोधमिदानीमुपपादयति—विच्छिन्न इतीति । विभो-
 रप्यात्मनः प्रागभिव्यक्तमार्जितं सकलभोगायतनं शरीरमिति तदपेक्षया
 विच्छेदबुद्धिः । कार्येन्द्रिये तु शरीरविच्छेदाभावादपिच्छेदबोधो बुक्त इति ।
 शब्दे तु विच्छेदाधिकबोधो भ्रान्तिरेवेति किं तदुपपादनेनेन । तथाहि —
 स्वदेशे एक शब्दः श्रोत्रेण प्रकाशयते । कुतस्तस्य विच्छेदः । कुतः विभो-

शब्दे त्वाधिक्यविच्छेदौ भ्रान्त्यैवोक्तावसम्भवात् ॥

स्मृतस्य बुद्धिद्वयावित्याह—शब्दे लिति । एतत् तु स्वमतोक्तम् । साङ्ख्यमते तु श्रोत्रवृत्तिः शब्ददेशं गच्छत्येव । तत्र शरीरपेक्षयैव विच्छेद-
बोधो वक्तव्यः । असम्भवं च शब्दाधिकरणे वक्ष्याम इति ।

अयं च साङ्ख्यसिद्धान्तसिद्धो वृत्तिगमनपक्षो वार्त्तिककारेण
प्रासिदाधारण्यमात्रेणोक्तः, न पुनरभिहितः । नदीन्द्रियवृत्तिर्नाम काचित्
प्रमाणेनावगम्यते । तथाहि—आहङ्कारिकाणीन्द्रियाणीति कापिला मन्यन्ते ।
यथाहुः—

“सात्त्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादद्वह्वारत् ।”

इति । कश्चायमहङ्कारः । यदि योज्यमात्मानं प्रकाशयति, स तर्हि ज्ञानमिली-
न्द्रियाणां कर्तृ प्रकृतिर्भविष्यति । आत्माधारमान्तरं ज्ञानं कथं तेन बाह्येन्द्रि-
याण्यारब्धं शक्यन्ते । अथ मत् तत्त्वान्तरमहङ्कार इति । तच्च । प्रमाणाभा-
वात् । अपिच तत्त्वान्तरमपि तत् कापितैर्विशुः सजीयते । ततस्तन्मयानी-
न्द्रियाण्यपि विभूनि भवेयुः । नच विभूनां वृत्तिरुपपद्यते । वृत्तिर्निर्गमनम् ।
नच तद् विभूनां सम्भवति । स्यान्मतम्—नच भूतो विभूनीन्द्रियाणि गच्छ-
न्तीति, किं तर्हि । तदाधारा वृत्तिरिति । केयं वृत्तिरिति वक्तव्यम् । यदि
श्रोत्रादीनां शब्दादिग्रहणयोग्यता, सा तर्ह्यमूर्ता शक्तिः कथं गच्छेत् ।
अपिच शीघ्रान्तःकरणानि महानहङ्कारे सन् इति कापिला मन्यन्ते । नच
करणं करणान्तराणां प्रकृतिरुपपद्यते करणत्वात् मनोवत् । अतो नाहङ्कारि-
काणीन्द्रियाणि । नच तद्वृत्तिस्मृती प्राप्यकारिणीति प्रमाणवती कल्पना ।
तथा शब्दाधिकरणे वक्ष्यति ‘श्रोत्रागमनपक्षे चे’त्यत्र वृत्तिगमनप्रतिषेधम् ।
अतो मौक्तिकान्येन्द्रियाणि प्राप्यकारिणीति वक्तव्यम् ।

किं पुनर्मौक्तिकले प्रमाणमिन्द्रियाणाम् । दृष्टानुसारः । तथाहि—
बहिर्भूतानामेव यथायथं रूपाद्यभिव्यञ्जकत्वमुपलभ्यम् । तेजसा हि रूपं
प्रकाशयते यथा दीपेन । रसोऽङ्गिः । शुष्कोणागमि द्रव्याणां सन्नपि रसो
न व्यक्तमुपलभ्यते यथाद्रोणाम् । नच शुष्केषु रसो नास्ति, यावद्द्रव्य-
भाविस्त्वात् । अतोऽङ्गी रसोऽभिव्यज्यते । पार्थिवं च किञ्चिद् द्रव्यं गन्ध-

पुरुषेन्द्रियशब्दौ च व्यवधानेन कल्पितौ ।

स्याभिव्यञ्जकं दृष्टम् । यथा निम्बत्वकं चन्दनगन्धस्य । तत्कृपापपरिधि-
वृत्तस्य हि चन्दनस्य स्फुटतरं गन्धोऽभिव्यज्यते । नचाश्रितसावभिव्यज्यते,
केवलानामनभिव्यञ्जकत्वात् । वायुनापि बहिः स्पर्शमिव्यक्तिरसलब्धा,
यथा हेमन्तशिशिरयोर्विपति विततानामापां सूक्ष्मत्वादनुपलक्ष्यमाणानां
वाति वाते शीतस्पर्शोऽवगम्यते । नचासौ वायोः । अनुष्णाशीतस्पर्शत्वाद्
वायोः । अतो रूपाभिव्यञ्जकं चक्षुस्तेजसम् । आप्यं रसनमभिव्यञ्जकं च
रसस्य । प्राणं पार्थिवं गन्धस्य । वायवीयं त्वगिन्द्रियं स्पर्शस्य । श्रोत्र-
मिदानीं किंप्रकृतकम् । तदपि मौक्तिकमिन्द्रियत्वात् । किं पुनर्भूतं
तस्य प्रकृतिः । आकाश इति वदामः । तथाहि—द्विविधं कार्यं सर्व-
भूतानां शरीरमिन्द्रियं च । आकाशस्याप्यवकाशदानेन शरीरोपकारकत्वात्
कार्यकारणत्वम् । अतस्तस्यापीन्द्रियेण कार्येण भवितव्यम् । तत्रेन्द्रिया-
न्तराणां भूतान्तरप्रकृतित्वादाकाशमेव श्रोत्रस्य प्रकृतिरिति निश्चीयते ।
अपिच स्वगुणमेव भूतान्तराणि व्यञ्जयन्ति । नच तेषां शब्दो गुणः,
आकाशगुणत्वात् । अत आकाशमेव तस्याभिव्यञ्जकमिति युक्तम् । एवञ्च
दृष्टानुसारिणी कल्पना कृता भवति । सन्ति हि देहेषु पृथिव्यादिभूत-
भागाः क्लृप्तगन्धाद्यभिव्यक्तिशक्तयश्च बृहिरिति शरीरेऽपि वर्तमानानां ते-
षामेव व्यञ्जकत्वानुमानं युक्तम् । एवञ्च प्राप्तिरपि स(मि?)यिता भ-
वति । त्वग्व्यापारसनानां हि स्थितमेव प्राप्यकारित्वम् । श्रोत्रस्यापि कर्ण-
च्छिद्रपरिमितमनसो धर्मीधर्मोपगृहीतस्य स्वदेश एव विशुं शब्दं प्रकाश-
यतः प्राप्यकारित्वमेव । तेजसो हि विसरणस्वभावस्य चक्षुषो निर्गतस्यार्थ-
देशप्राप्तिरुपपन्नैव । अनुदभूतरूपत्वाच्च तस्य रूपानुपलम्भः । अत एवा-
प्रतिज्ञाः पृथग्वादिकल्पना च तस्य कार्यदेशानुसारेण भूतेत्वादुपपत्ति-
मती । सर्वत्र च यथाकार्यदर्शने योग्यतासनाथा प्राप्तिरिन्द्रियाथैवोः सम्प-
न्ध इति दर्शयितव्यम् । अतो न काचित्प्रतिप्रसक्तिर्वक्तव्या यथा वक्ष्यति—
‘प्रासिमात्रं हि सम्बन्धः’ इति । अतः सिद्धमिन्द्रियाणि मौक्तिकानि प्राप्य-
कारिणि चेति ॥ ५१ ॥

एवं तावत् सत्सम्प्रयोगशब्दाः विवृताः । पदान्वयमतः परमनुसन्धा-
स्यामः । अत्र किल पुरुषस्य सम्प्रयोग इन्द्रियाणां बुद्धिजनेत्युच्यते ।

पुरुषो लौकिको वा स्याद् यो वास्मिन् साधयिष्यते ॥

विक्रिया ज्ञानरूपास्य न नित्यत्वे विरोत्स्यते ।

बुद्धिजन्मेति चाप्याह जायमानप्रमाणताम् ॥ ५३ ॥

तथायुक्तं, विभोः पुरुषस्य सर्वसाधैरेव सम्प्रयोगाभ्यामिचरेण विशेषणोपादानवैयर्थ्यात् । इन्द्रियाणां च भौतिकानामचेतनत्वात् । चेतेना हि बुद्धिरिति सर्वलौकिकाः परीक्षाकाश्च मन्यन्ते । न पुनरिन्द्रियव्यापारो बुद्धिरिति । साक्षात्त्या हीन्द्रियवृत्तौ बुद्धिशब्दमुपचरन्ति । तत्र तेषामेव परिभाषामात्रम् । अतोऽत्र वक्तव्यं कीदृशोऽत्र पदान्वय इत्यत आह—**पुरुषेन्द्रियशब्दाविति ।** अयमभिप्रायः—किमत्र वक्तव्यम् । भाष्यकारेण पुरुषेन्द्रियशब्दौ व्यवहितकल्पना व्याख्यातौ धेनैवमाह—**सतीन्द्रियार्थसम्बन्धे पुरुषस्य या बुद्धिर्जायते तत् प्रत्यक्षमिति ।** कः पुनरयं पुरुषः यस्य बुद्धिजन्मना सम्बन्धः, अत आह—**पुरुष इति ।** नात्र तात्पर्यमन्यपरत्वात् सूत्रस्य । परमार्थतस्तु पुरुषोऽवात्माभिप्रेतः य आत्मवादे प्रसाधयिष्यते । न शरीरं, तस्य भौतिकत्वेनाचेतनत्वादिति ॥ ५२ ॥

नन्वेवमपि यन्नित्यमात्मानं मीमांसका मन्यन्ते, तच्च सिध्येत् । ज्ञानजन्मनि विकारापत्या चर्मवदभिव्यक्त्यप्रसक्तेः । ज्ञानजन्मना त्वविकृतस्य पूर्वावस्थायामिवाप्रमातृत्वप्रसङ्गः, अत आह—**विक्रियेति ।** एवं हि मन्यन्ते—न किञ्चिद् विकारमात्रेण वस्तु नश्यति, तत्पश्यन्मिद्विज्ञानात् । एतच्चात्मवाद एव भाष्यकारेण वक्ष्यते । अतो दुरुक्तं परैः

“बुद्धिजन्मनि पुंसश्च विकृतिर्यथानित्यता ।

अथाधिकृतारात्म्यां प्रमातेति न युज्यते ॥”

इति । अत्र बुद्धिजन्म प्रत्यक्षमित्युच्यते । तस्य कोऽर्थः । किं बुद्धेर्जन्मातिरिक्तमनतिरिक्तं वा, यत्तिरिक्तं तद् वाच्यं कीदृशमिति । नच स्वमेतजन्मस्वरूपमिहितम् । यदि वैशेषिकोक्तस्वरकारणसमवायो जन्माभिधीयते, तस्य नित्यत्वेनाज्ञानधीनत्वात् प्रत्यक्षशब्दाभिधेयत्वानुपपत्तिः । अनतिरिक्तत्वे तु पुनस्तत्तैव दोषः, अत आह—**बुद्धिजन्मेति ।** अयमर्थः—नायं बुद्धिजन्मेति षष्ठीसमासः । किन्तु बुद्धेश्चासौ जन्म चेति कर्मधारयः । जन्मशब्दश्च कर्तरि मनिग्रत्ययान्तः । तेन जायमाना बुद्धिः प्रमा-

व्यापारः कारकाणां हि दृष्टो जन्मातिरेकतः ।

प्रमाणेऽपि तथा मा भूदिति जन्म विवक्ष्यते ॥ ५४ ॥

नहि तत् क्षणमप्यास्ते जायते वा प्रमात्मकम् ।

येनार्थग्रहणे पश्चाद् व्याप्रियेतेन्द्रियादिवत् ॥ ५५ ॥

णमित्युक्तं भवति । न पुनर्वैशेषिकादिब्रह्मत्वमत्यन्तमिदं समवायमाचक्षते । कारणदशाविशेष एव कार्यजन्मेत्युच्यते । नासावत्यन्तं कार्यकारणभ्यां व्यतिरिच्यते । अतः किमन्यदोषोद्भावननेनेति ॥ ५३ ॥

जायमानविशेषणोपादाने प्रयोजनमाह—**व्यापार इति ।** कारकान्तराणि जनित्वा क्रियन्तश्चित् काळं स्थित्वा स्वकार्येषु वर्तमानानि दृष्टानि । तद् बुद्धावपि प्रमाणे मा भूदिति जन्मविवक्षा सूत्रकारेण कृतेति ॥

किं पुनः कारकान्तरसाधर्म्यं दुष्यति, अत आह—**नहीति ।** अयमभिप्रायः—न किञ्चिद् दुष्यति । किन्तु तेन्द्रियादिवद् जाता सती बुद्धिः क्षणमात्रमप्यास्ते । अतः क्रमेण तद्वदेव स्थित्वा प्रवर्तते इति । न केवलं जाता नास्ते, किन्तु जायमानापि नोदास्ते । सा क्षुत्पथमार्गेण स्वार्थं प्रकाशयन्त्येवोत्सद्यत इति न क्षणान्तरं प्रतीक्षते । नश्चैवप्रकाशनादान्यद् बुद्धे रूपासुपलभ्यत इत्याह—**जायत इति ।** कारकान्तरेणैवमर्थप्रतिपादनेनोत्तरं नित्यबुद्धिवादिनो निराकर्तुं बुद्धेरनतिचिरविनाशित्वमुक्तम् । तत्र चायं हेतुः । यदीयमुत्पत्तिमती तस्या विनाशेनावश्यं भवितव्यम् । नचाहेतुको विनाशः सम्भवति, उत्पत्तिमत्तोदेव । नच प्रहारादिरस्या विनाशहेतुः, अमृतेत्वात् । अतो ज्ञानान्तरेण वा नाशयते, तज्जन्मना वा संस्कारेण । तत्रोभयमपि सहसैव निष्पन्नम् । अस्ति हीन्द्रियादिका सामर्थ्यप्रतिबन्धा । सा किमपरं विज्ञानं न जनयति । स्पृष्टहेतुरपि संस्कारोऽन्यैव जातमात्रया जनित इति कर्मैव कार्यविरोधित्वादपि तादात्मिको विनाशो बुद्धेरिति युक्तम् । नच सैवेति बुद्धेः प्रत्यभिज्ञानमस्ति । नच भेदानध्यवसायमात्रादेकत्वसिद्धिः । अपिचारार्थान्तरदर्शने स्पृष्ट एवाशुतरविनाशो बुद्धेः, एवञ्च व्यवस्थितैकदर्शनेऽपि तद्वदेव तदनुमानम् । अपिच तत्रापि व्यवहिते ज्ञानं निवर्तते, तच्चिरावस्थायित्वेऽनुपपन्नम् । एवं हि व्यवहिते कुम्भे प्रत्यक्षज्ञानमनुवर्तते । नचैवम् । स्पृष्टिस्तु प्रस्ताद् दृश्यते । सा प्रत्यक्षज्ञानव्याप्तत्वे

तेन जन्मैव विषये बुद्धेर्यापार इष्यते ।

तदेव च प्रमारूपं तद्वती करणं च धीः ॥ ५६ ॥

जन्म चाव्यतिरेकेण भाष्यकारेण वर्णितम् ।

तच्च भूतभविष्यत्वात् कृतं बुद्धेर्विशेषणम् ॥ ५७ ॥

न स्यात् । परोक्षपरोक्षयोरैकगोचरयोरैकदा विरोधात् । स्यादेतदव्यक्तग्रह-
णमनवस्थायित्वाद् विद्युत्सम्पत्तेरुपाय्यक्तग्रहणवदिति । न । प्रतिषेद्धव्या-
म्यनुज्ञानात् । यदि मन्यते बुद्धेरनतिचिरानुवृत्ती प्रकाशस्य गत्वत्त्वाद्
विद्युत्सम्पत्त इव न व्यक्तं भावाः प्रकाशेन, अतो नाशुतरविनाशिनी
बुद्धिरिति । तत्र । प्रतिषेद्धव्याम्यनुज्ञानात् । एवं हि विद्युत्प्रकाशजनिते-
ऽव्यक्तबोध उत्पन्नमात्राप्रवर्तिता बुद्धेश्रृणो निषेधमेवाशुतरविनाशमभ्यनु-
जानाति । अपिच विशेषाग्रहणे सामान्यमात्रग्रहणमव्यक्तग्रहणम् । नतु स्व-
गोचरे किञ्चिदव्यक्तं नामास्ति, विषयाभिरुपत्त्वाद् ग्रहणानाम् । विशेषाग्रहणं
च तदग्रहणनिमित्ताभावादेव, नतु बुद्धेरनवस्थानात् । विद्युत्प्रकाशेऽपि
यावदाशुतरविनाशिन्या पिषा विषयीकृतं तद् व्यक्तमेव । विशेषास्तु तत्र ग्र-
हणेहेत्वभावादगृहीता एव, न पुनरव्यक्तारिच्छिताः । नहि गृहीतमव्यक्तं
नाम सम्भवतीति नानवस्थायित्वेऽपि धियामव्यक्तग्रहणापत्तिः । नित्यबुद्धि-
वादिनश्चाप्यभिप्रायः शब्दाधिकरणे भाष्यकारेण वक्ष्यत इति ॥ ५५ ॥

नतु प्रमाणं नाम कारकविशेषः । नचाकुर्वन् किंयां कारकं भवति ।
यदि तु बुद्धिर्जनित्वा न व्यापियते, कथमसौ कारकं प्रमाणमिति च सा-
मान्यविशेषशब्दाभ्यामभिप्रास्यते, अत आह — तेनेति । सत्यं, न व्या-
पारसम्बन्धमन्तरेण कारकत्वं भवति । जन्मैव तु बुद्धेर्यापारः, व्यापारान्तरा-
सम्भवात् । तदेव च विवक्षावशात् प्रमेयपुच्यते । जन्मना हि तस्याः प्रमा-
णत्वं भवति । अतस्तथैव कियथा कारकं प्रमाणमिति च सामान्यविशेष-
शब्दाभ्यामभिधानसिद्धिः । चशब्दात् प्रमाणं चेत्यर्थः ॥ ५६ ॥

अयं च जन्माव्यतिरेकपक्षो 'या बुद्धिर्जायते' इति वदता भाष्य-
कारेणैव वर्णित इत्याह — जन्मं चेति । अपरमपि जायमानावस्थाविशे-

१. 'अवेह' ग. पाठः. २. 'ले', ३. 'हेरिषि', ४. 'ति । वि', ५. 'शे वा' क. पाठः. ६. 'मेति' ग. पाठः.

यदा त्वौलूक्यसिद्धान्तात् समवायस्य जन्मता ।

बुद्धिस्तत्रेन्द्रियाधीना तेन प्रत्यक्षमुच्यते ॥ ५८ ॥

प्रमाणफलभावस्तु यथेष्टं परिकल्प्यताम् ।

सर्वथाप्यनिमित्तत्वं विषयमानोपलम्भनात् ॥ ५९ ॥

यद्वेन्द्रियं प्रमाणं स्यात् तस्य वार्थेन सङ्गतिः ।

मनसो वेन्द्रियैर्योग आत्मना सर्व एव वा ॥ ६० ॥

पणोपादानस्य प्रयोजनमाह — तत्रेति । बुद्धिः प्रमाणमित्येतत्पक्षे कृता
भविष्यन्ती वा प्रमाणमित्यपि केचित् सम्भावयेयुः, यथा सदृशेषणोपादाने
वर्णितम् । अतस्तदासङ्गित्वात्प्रकरणार्थं जायमानविशेषणोपादानम् । नतु-
भविष्यत्त्वादि(त्पादाने ? त्पादाने) पक्षमीति ॥ ५७ ॥

अस्तुवा वैशेषिकसिद्धान्तसिद्धः स्वकारणे कार्यसमवायो व्यति-
रिक्त एव जन्म, तथापि न किञ्चिद् दुष्यतीत्याह — यदा त्विति । स
खलु नित्योऽपीन्द्रियाधीनाभिव्यक्तिरिति प्रत्यक्षमेवमप्यत इति ॥ ५८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'बुद्धिर्वा जन्म वे'त्यादिना प्रमाणावियमो दर्शितः,
तत्राभिप्रायमाह — प्रमाणफलभावस्तिष्ठति । अयमभिप्रायो भाष्य-
कारस्य — एकमिदं सर्वं नोभयमुख्यते कर्तुं यत् प्रमाणं च नियच्छति,
अनिमित्ततां च विदधातीति । भिद्येत हि तथा वाक्यम् । तदत्रानिमित्त-
तामात्रमेव विषयमानोपलम्भनात् प्रतिपाद्यम् । प्रमाणं तु विवक्षावशेन बुद्ध्या-
दीनामन्यतमं भविष्यति । करणं हि प्रमाणं, साधकतमं च करणं,
विवक्षाधीनस्य साधकतमभावः । अतो यदेव तु बाह्योपेक्षया फलं प्रत्यासन्न-
मिति विवक्ष्यते तदेव प्रमाणं भविष्यति । ततः परं चाभ्यर्हितत्वाविवक्षया
फलमिति ॥ ५९ ॥

यथेष्टकल्पनामेव दर्शयति — यद्वेति । असतीन्द्रिये ज्ञानोदयाभा-
वात् तदेव प्रमाणम् । सदपि चेन्द्रियमसङ्गतमर्थेन न ज्ञानं जनयतीति त-
दर्थसङ्गतिः प्रमाणम् । सम्बद्धमपि चेन्द्रियमर्थेन मनसानपिष्ठितं न प्रमा-
णमिति तन्मनस्संयोगः प्रमाणम् । सर्वस्मिन्नपि च सत्यसत्यात्मनस्तथैव
ज्ञानानुदायत् स च प्रमाणम् । अथवा सर्वेषामेकतरापायेऽपि न ज्ञानं

तदा ज्ञानं फलं तत्र व्यापाराच्च प्रमाणता ।
 व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलम् ॥
 नच सर्वात्मनाक्षेण सम्बन्धोऽर्थस्य विद्यते ।
 येन सर्वार्थबोधः स्यात् तत्प्रमाणाभिधायिनाम् ॥
 प्राप्तिमात्रं हि सम्बन्धो नेन्द्रियस्याभ्युपेयते ।
 मां भूत कारणमात्रेण त्वचा रूपावधारणम् ॥ ६३ ॥

ज्ञायत इति सर्व एव संयोगः प्रमाणम् । आत्मना वा मनसो योगः इति
 योजनीयमिति ॥ ६० ॥

एषु प्रमाणेषु फलं दर्शयति — तदेति । इन्द्रियादिप्रामाण्यपक्षे
 ज्ञानं फलमित्यर्थः । ननु यदीन्द्रियादि प्रमाणं, तेन तर्हि सदा ज्ञानं जनयि-
 त्वमेव । नच तदस्ति, अस्ति खलु पिहितचक्षुषोऽपि चक्षुः । नच तद्
 ज्ञापयति । संयुक्तं ज्ञापयतीति चेद, न । व्यभिचारात् । संयुज्यते खल्वस्य
 नानार्थैर्नयनं तेजः । किञ्चिदेव तु ज्ञापयति । अतो व्यभिचारादकारणमि-
 न्द्रियादि ज्ञानजननीति, अत आह — तथेति । उक्तमिदमस्माभिव्यापार-
 वचनः प्रयगशब्द इति । फलानुमेयत्वासां व्यापारः । अतो यत्रैव फल-
 मुपलभ्यते तत्रैव व्यापारवत्त्वात् तेषां प्रमाणत्वमिति । असति तु व्यापारे
 न फलमुत्पद्यत इति नातिप्रसङ्ग इत्याह — व्यापार इति ॥ ६१ ॥

नन्वस्तु व्यापारवाचिप्रयोगशब्दपक्षेऽतिप्रसङ्गरिहासः । प्राप्तिवचन-
 त्वेऽतिप्रसङ्गो दुष्परिहारः । अस्ति हि चाक्षुषस्य तेजसो नानार्थैः सम्प्र-
 योगः । नच तावद् ज्ञापयति, किञ्चिदेव तु कदाचित् । अपिच का चेवं
 प्राप्तिः । यदि संयोगः, स च द्रव्येणैवेति रूपसंविज्ञ स्यात् । अथ तेनापि
 संयुक्तसमवायादस्ति सन्निकर्ष इत्युच्यते, समानोऽसौ रसादिष्वपीति तेऽपि
 चक्षुषातुभ्योरस्ति सर्वात्मकार्यग्रहणमतीन्द्रियसंयोगप्रमाणपक्षे परैरुक्तं
 यत् तत् परिहरति — नचेति ॥ ६२ ॥

कः पुनः सर्वात्मना सम्बन्धो नास्तीति वदतोऽभिप्रायः — यदि
 गुणैः संयोगो न रसादिभिः सम्भवतीति, स तर्हि रूपेणापि गुणस्वाविशे-
 षाच्च स्यादेव । संयुक्तसमवायस्त्वविशिष्टः सर्वैवाभिसंयुक्तमेव, अत आह —

यथा प्रमाणनिष्पत्तौ योग्यत्वादिन्द्रियार्थयोः ।
 नियता सङ्गतिर्हेतुः फलेऽप्येवं भविष्यति ॥ ६४ ॥
 योगस्य व्याश्रयत्वेऽपि भवत्यन्यतराश्रयः ।
 व्यपदेशेऽथवाप्यक्षं तत्रासाधारणं भवेत् ॥ ६५ ॥

प्राप्तीति । अयमभिप्रायः — भवेदयं दोषः यदि प्राप्तिमात्रमेवेन्द्रियार्थयोः
 सम्बन्धः प्रमाणमाश्रीयत इति । स तु योग्यतासहायः । योग्यता च कार्य-
 दर्शनोन्नेया । अतो यदेव यदिन्द्रियसंयोगानन्तरमनुभूयते तत्रैव तत्सम्प्र-
 योगस्य योग्यत्वं, नेतरत्र, प्रमाणाभावात् । अत एव जिघृक्षितसूक्ष्मरूपा-
 दिग्रहणप्रसङ्गोऽपि परिहृत्य इति किमिति नाभ्युपेयते, अत आह — मा-
 भूदिति । अयमभिप्रायः — यो हि ज्ञानं प्रमाणमिदं सत्सम्प्रयोगं प्रमा-
 णकारणमातिष्ठते न तु प्रमाणं, तेनापि प्राप्तिर्विशेषात् त्वचा रूपावधारणं
 मा भूदिति न प्राप्तिमात्रं सम्बन्धोऽभ्युपगन्तव्य इति ॥ ६३ ॥

अथ तु प्रमाणनिष्पत्तौ योग्यतासहिता प्राप्तिरिष्यते, शक्यं तत्
 फलनिष्पत्तावपि वक्तुमिति दोषप्रसङ्गपरिहारतुल्यत्वाच्चैकः पर्यनुयोज्यो भव-
 तीत्याह — यथेति । नियता हि काचिदेव स्वविषयेण रूपादिना चक्षुरा-
 दीनां सङ्गतिरिति । योग्यत्वादिति । तत्रैव कार्यदर्शनयोग्यत्वादित्यर्थः
 ॥ ६४ ॥

एवं तावदिन्द्रियार्थसम्बन्धप्रमाणपक्षेऽतिप्रसङ्गपरिहारोऽभिहितः ।
 इदानीं व्याश्रयो योगः कथमक्षेपेव व्यपदिश्यत इति चोद्यं परिहरति —
 योगास्पृष्टेति । अस्यार्थः — नेदमदृष्टपूर्वं यदेनैकैरपि सम्पन्नमेकैनेव व्यप-
 दिश्यत इति । भवति हि हित्यङ्गवित्ययोर्मातुर्हित्यमातेति व्यपदेश इति ।
 आह — अस्त्वन्यतराश्रयो व्यपदेशः । इह तु नियमेनैवाक्षेण व्यपदेशो
 दृश्यते नार्थेन । मातुस्तु ङवित्येनापि कदाचिद् व्यपदेशो भवत्यत
 आह — अथवेति । असाधारणेन हि व्यपदेशो भवति । ज्ञानस्यासाधार-
 णमक्षं, तदर्थमेवाक्षाणां निर्माणत् । अर्थस्तु कार्यान्तरसाधारणः नासी
 व्यपदेशहेतुरिति ॥ ६५ ॥

संयोगे स्वात्ममनसोः स्याच्चेद् विषयभिरता ।
 प्रमाणफलयोर्नासावर्थे हि व्यापृतं द्वयम् ॥ ६६ ॥
 अथाप्याश्रय इष्टस्ते न योगाद् विषयान्तरम् ।
 आत्मस्थत्वेन विज्ञानं न भिन्नविषयं ततः ॥ ६७ ॥
 प्रकृष्टसाधनत्वाच्च प्रत्यासत्तेः स एव नः ।
 करणं तेन नान्यत्र कारके स्यात् प्रमाणता ॥ ६८ ॥
 प्रमाणे सर्वसंयोगे दोषो नैकोऽपि विद्यते ।
 प्रमाणं त्विन्द्रियं यस्य तस्यैको विषयः स्फुटः ॥
 प्रमाणफलते बुद्ध्यविविशेषणविशेष्ययोः ।
 यदा तदापि पूर्वोक्ता भिन्नार्थत्वनिराकिया ॥

अथ चेन्द्रियार्थसम्बन्धप्रमाणपक्षे विषयभेदोऽपि प्रमाणफलयोर्ना-
 स्त्येव, सम्बन्धस्याप्याश्रयत्वाद् ज्ञानस्यापि तद्विषयत्वादिति । आत्ममन-
 स्सम्बन्धप्रमाणपक्षे तर्हि विषयभेदो भवेत् । स स्वात्ममनसाश्रयः ज्ञानं चा-
 र्थविषयमिति शङ्कते तावत्— संयोगे त्विति फलयोरन्तेन । परिह-
 रति—नेति । कारणमाह—अर्थे हीति । अस्यार्थः—यद्यप्यात्ममनस्स-
 म्बन्धो नाधीश्रयः, तथाप्यर्थे व्याप्रियते । ज्ञानमपि तद्विषयमेवोत्पद्यत इति
 व्यापारतः समानविषयत्वमिति ॥ ६६ ॥

अथ पुनराश्रयो विषयोऽभिप्रेतः, तदुभयोरप्यात्मस्थत्वात् सुतरां
 समानविषयत्वमित्याह—अप्यापीति ॥ ६७ ॥

अप्येवात्ममनस्संयोगो ज्ञानोत्पत्तेः प्रत्यासन्नतया कारकान्तरेभ्यो
 विशिष्ट इत्यर्थमेव प्रमाणमित्याह—प्रकृष्टसाधनत्वादिति ॥ ६८ ॥

सर्वसंयोगप्रमाणपक्षेऽपि पूर्वोक्तसमस्तदोषपरिहारोऽनुसन्धातव्य-
 इत्याह—प्रमाण इति । इन्द्रियप्रमाणपक्षेऽपि तस्यार्थप्राप्त्या ज्ञानस्य
 च तद्विषयत्वेन स्फुटं विषयसाम्यमित्याह—प्रमाणमिति ॥ ६९ ॥

एवं तावदिन्द्रियादिप्रमाणपक्षे प्रमाणफलयोर्विषयसाम्यमुक्तम् ।
 इदानीं ज्ञानप्रमाणपक्षेऽप्येवमेव दृष्टेयमित्याह—प्रमाणोति । सर्व-

विशेषणे तु बोद्धव्ये यदालोचनमात्रकम् ।
 प्रसूते निश्चयं पश्चात् तस्य प्रामाण्यकल्पना ॥ ७१ ॥
 निश्चयस्तु फलं तत्र नासावालोचितो यदा ।
 तदा नैव प्रमाणत्वं स्यादर्थानवधारणात् ॥ ७२ ॥
 हानादिबुद्धिफलता प्रमाणं चेद् विशेष्यधीः ।
 उपकारादिसंस्मृत्या व्यवयश्चेदियं फलम् ॥ ७३ ॥

सविकल्पकज्ञानानि विशेषणज्ञानपूर्वकाणि, यथा दण्ड्यं गौरयं शुक्लोऽयं
 गच्छत्ययं द्वितीयोऽयमिति । तदिह विशेषणज्ञानं प्रमाणं विशेष्यज्ञानं च
 फलम् । विशेष्यज्ञानसिद्धयेत्वाच्च विशेषणज्ञानस्य । तत्रापि व्यापारतः
 समानविषयत्वमिति ॥ ७० ॥

यदा तु विशेषणमेव बोद्धव्यं प्रमित्तितं भवति, 'तदा तर्हि कः
 प्रमाणफलयोर्विवेकः, कथं वा समानविषयत्वमत आह—विशेषणे
 न्निश्चयः । अयमभिप्रायः—तत्रापि विज्ञानद्वयमुपलभ्यते । आलोचनाज्ञानं
 हि तत्र विशेषणे निश्चयं प्रसूते । तादर्थ्याच्च समानविषयत्वमिति विवेक-
 इति ॥ ७१ ॥

आलोचनाज्ञानमात्रपर्यवसाने तर्हि को विवेकः, अत आह—निश्चय
 इति । अयमभिप्रायः—आलोचनाज्ञानेऽपि हि तदिदमिति प्रत्यभिज्ञा-
 नात्मकमीदृशोऽयमिति वा निश्चयात्मकं ज्ञानान्तरं शब्दयोजनाशून्यमस्त्येव,
 यथा तिरश्चामन्येषां वा अस्मृतशब्दानां वाचकहितमसाधारणं वस्तु प्रति-
 पद्यमानानाम् । अतोऽस्त्येव ज्ञानद्वयप्रदर्शनात् प्रमाणफलविवेकः । यदा
 पुनरालोचितेऽप्येवं निश्चयो न जायत एव, तदा प्रमाणत्वमेव नास्तीत्याह—
 नासाविति । अर्थावधारणफलत्वात् प्रमाणत्वस्य, तस्य च तदानीमभावा-
 दिति ॥ ७२ ॥

विशेष्यज्ञान इदानीं का वार्ता । न तावदप्रामाण्यं, सर्वत्र प्रसङ्गात् ।
 नचासति फले प्रमाणत्वमपि शक्यं समर्थयितुम् । अथ तदेव प्रमाणं
 फलं चेति हिरूपमिष्यते, अस्तु तर्हि विशेषणज्ञानादिष्वपि हिरूपत्वमेव,
 किं भेदोपन्यासेन । युक्तं चैतदेवम् । एवं हि प्रमाणफलयोरन्तत्प्रत्या-

विषयैकत्वमिच्छंस्तु यः प्रमाणं फलं वदेत् ।
 साध्यसाधनयोर्भेदो लौकिकस्तेन बोधितः ॥ ७४ ॥
 छेदने खदिरप्राप्ते पलाशे नच्छिदा यथा ।
 तथैव परशोलोंके छिदया सह नैकता ॥ ७५ ॥
 भवते भेदहानेन रुचिता विषयैकता ।
 तस्यागेन परेभ्यस्तु भेदो रुचिमुपागतः ॥ ७६ ॥

सत्तिराश्रिता भवति । सैव चोपपत्तिमती । नहान्यत्र साधनमन्यत्र साध्यं दृष्टम् । नहि परशौ खदिरं प्राप्ते पलाशे छिदा भवति, अत आह —
हानादीति । अयमभिप्रायः — यत् तावदिदमस्तिप्रत्यासत्तिगुण्यैकत्वं प्रमाणफलयोरे, तदनन्तरमेव निराकरिष्यामः । यत्तु विशेषज्ञानस्य फलान्तरं न दृश्यत इति । तत्र । अस्ति तत्रापि तदुत्तरकालमात्रे हानादि फलम् । अथ ज्ञानस्य ज्ञानमेव फलम्, एवमिहापि हानादिधोरेव फलमविष्यतीति । अथोपकारादिस्मृतिव्यवहिता हानादिशुद्धिर्न फलमिति किं मन्यसे, अस्तु तर्हीयमेवोपकारादिस्मृतिः फलमित्याह — उपकारादीति ॥ ७३ ॥

यत्तु विषयैकत्वमिच्छता प्रमाणफलयोरेकत्वमाश्रितं, तदलौकिकमयुक्तं चेत्याह — विषयेति ॥ ७४ ॥

यच्चेदमुक्तं परशौ खदिराश्रिते पलाशे न छिदा दृश्यते इति । इदं वा किं दृश्यते यत् परशुच्छेदनयोरेकत्वमिति । अतो यत्र साधनं व्याप्तिर्येत तत्र फलं निष्पद्यते । तत्र पूर्वं प्रतिपादितमेव, नतु साधनमेव फलमित्यभिप्रायेणाह — छेदन इति ॥ ७५ ॥

यदि तूच्यते — साध्यसाधनयोर्विषयभेदो न दृष्टः एकत्वं च, तदन्यतरस्मात्साश्रवितव्येऽस्मभ्यं विषयभेदो रोचत इति । तत्र । शक्यमिदमितरेणापि वक्तुमिति सापह्मासमाह — भवत इति ॥ ७६ ॥

करणत्वोपचारस्तु फले चेत् कल्प्यते त्वया ।
 कथञ्चिद् विषयैकत्वं परैर्वा किं न कल्प्यते ॥ ७७ ॥
 परिच्छेदफलत्वेन वृत्तस्थानन्तरस्य नः ।
 प्रमाणत्वं भवेज्ज्ञाने प्रमाणे तु परं फलम् ॥ ७८ ॥
 स्वसंवित्तिफलत्वं तु तन्निपेधाच्च युज्यते ।
 प्रमाणे विषयाकारे भिन्नार्थत्वान्न युज्यते ॥ ७९ ॥

यदि तूच्यते — फलमूतस्यैव ज्ञानस्य करणत्वमौपचारिकं कथञ्चित् कल्प्यते, नतु पारमार्थिकम् । पारमार्थिकं हि हिरूपत्वमेकस्य न सम्भवति । तदौपचारिकं करणत्वमाश्रित्य तदुभयमुपपादयिष्याम इति । एवं तर्हि भिन्नयोरेव प्रमाणफलयोः कथञ्चिद् विषयैकत्वं किमिति न कल्प्यते, तथा सत्सुभयं पारमार्थिकं भाविष्यतीत्याह — करणत्वेति । तत्र कथञ्चिद् विषयैकत्वं पूर्वमुक्तमेव । परैरिति । बौद्धपक्षेया स्वात्मनि परश्चन्द इति ॥ ७७ ॥

प्रकृतमिदानीं प्रमाणफलविवेकमुपसंहरति — परिच्छेदेति । अर्थपरिच्छेदफले आत्ममनस्संयोगाधानान्तर्यविवक्षया प्रमाणम् । ज्ञाने च प्रमाणे पूर्वमालोचनादिज्ञानं प्रमाणम् । परं तु विशेषणदिज्ञानं फलमिति प्रकरणार्थः । सर्वं चेदम् 'एवं सत्यनुवादत्वमि'त्येतत्पक्षश्चयपेनोक्तमिति द्रष्टव्यमिति ॥ ७८ ॥

यदि तूच्यते — नेदमौपचारिकं करणत्वम्, अपितर्हि हिरूपमेकमेव ज्ञानं स्वसंवित्त्वा विषयाकारेण च । तदत्र स्वसंवित्तिः फलं, विषयाकारः प्रमाणम् । यथाहुः —

“विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ।

स्वसंवित्तिः फलं चात्र तदयो ह्यर्थनिश्चयः ॥”

इति । स तु विषयाकारः स्वयमनाकारस्य न स्वाभाविको ज्ञानस्य केवलमर्थेनाधीयत इति सौत्रान्तिकमतमुपन्यस्य निरस्यति — स्वसंवित्तीति । इदं नीलमिति वदित्विषयातुभवसमर्थमेव ज्ञानं न स्वरूपातुभवं क्षमं, स्वात्मनि क्रियाविरोधादिति विज्ञानवादे वक्ष्याम इति । यच्चेदमुक्तं विषयाकारः प्रमाणमिति । तत्र, प्रमाणाभावात् । विषयाकारो

स्वाकारश्च स्वसंवित्तिं मुक्त्वा नान्यः प्रतीयते ।
 प्रामाण्यं यस्य कल्प्येत स्वसंवित्तिफलं प्रति ॥ ८० ॥
 स्वाकारस्य परिच्छेदो नचाकारान्तराद् विना ।
 तस्याप्येवं तथाच स्यान्नाकारान्तः कदाचन ॥ ८१ ॥
 नचासञ्चेतितः सत्तां स्वाकारः प्रतिपद्यते ।
 ग्राह्ये च विषयाकारे ग्राहकोऽन्यो न लभ्यते ॥ ८२ ॥

नामायै न ज्ञानमाधीवत इति नै नः प्रमाणं, तदधीनज्ञानवैचित्र्यानुपपत्तेः ।
 यदि त्वयं विषयाकारो विषयस्य एव, तदा तस्मिन् प्रमाणे भिन्नार्थत्वमप-
 रिहार्यमेवेत्याह — प्रमाणः इति ॥ ७९ ॥

अन्यन्तं — स्वभावतः स्वच्छे ज्ञानमनादिवासनोपपन्नवितानेक-
 नीलायाकारमात्मनमात्मनैव एहति । तदस्य स्वाकारः प्रमाणं, विषया-
 कारः प्रमेयं, स्वसंवित्तिः फलमिति । यदाहुः —

“यदाभासं प्रमेयं तत् प्रमाणफलते पुनः ।

ग्राहकाकारसंवित्योन्मेषं नातः पृथक् कृतम् ॥” ७९ ॥ १०

इति । तदेतदुपन्यस्य दूषयति — स्वाकारश्चेति । स्वसंवित्तिस्तावन्नि-
 ष्येत इत्युक्तम् । यथायं स्वाकारः प्रमाणतया कल्पितः सोऽपि स्वसं-
 वितेरन्यो नामगम्यते । संविद्रूपैव ज्ञानस्य स्वाकारः । तच्च फलमेव
 किमन्यत् प्रमाणं भविष्यतीति । विषयाकारस्तु षडिरेवं षाधिताकारसंवि-
 त्संविदिताः नान्तर्द्वैतानुभवितुमर्हतीति नैवमपि समानविषयत्वमुपपादयितुं
 शक्यमिति भावः ॥ ८० ॥

अस्तु वा स्वसंवित्तेरन्यः स्वाकारः । स तु परिच्छिन्नो वा प्रमाण-
 मपरिच्छिन्नो वा । न तावदपरिच्छिन्नः । अपरिच्छिन्नस्य सत्त्वायोगात् ।
 परिच्छेदश्च न तैव तत्सत्त्वपरापराकारकल्पनायामाकारानन्त्यप्रसङ्ग इ-
 त्याह — स्वाकारस्येति । असञ्चेतितस्य स्वाकारस्य न सत्ता सिध्यती-
 त्याह — नचेति । इदं चानागतविज्ञेनं पूर्वमस्माभिरुक्तमेव । यथायं
 विषयाकारो ज्ञानादभिज्ञो ग्राह्य इति कल्पितः, तस्यापि स्वात्मनि वृत्ति-

मनसश्चेन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षा धीः सुखादिषु ।
 मनसा सम्प्रयुक्तो हि नान्यात्मा प्रतिपद्यते ॥ ८३ ॥
 सम्बद्धं वर्तमानं च एहते चक्षुरादिना ।

विरोधेन ज्ञानेन प्रहीतुमशक्यत्वाद् अन्यस्य च ग्राहकस्यानुपलम्भनादभावः
 स्यादित्यभिप्रायेणाह — ग्राह्य इति । तदेवं परपक्षे त्रितयमेव मानमेय-
 फलत्वकं लुप्यत इति दर्शितमिति ॥ ८२ ॥

ननु भवत्पक्षेऽपि सुखादिप्रत्यक्षेषु स्वसंवित्तिरेव फलमभ्युपगन्त-
 व्यम्, ज्ञानातिरिक्तानां सुखादीनामसम्भवात् । तान्यपि ज्ञानसमानहेतु-
 कानि । ज्ञानं हि समनन्तरप्रत्ययाद् वासनासहायाद् भवति । सुखाद्यपि
 रूपादिज्ञानेभ्यो वासनासहायेभ्यः परिनिष्पद्यते । अतस्तदपि ज्ञानमेव,
 कारणभेदे कार्यभेदायोमात् । यथाहुः —

“तदतद्रूपिणो मावास्तदद्रूपहेतुजाः ।

तत्सुखादि किमज्ञानं विज्ञानाभिज्ञहेतुजम् ॥”

इति । एवं ज्ञानानां सत्तां ग्राह्यान्तराभावात् संवेदनत्वमेव, अत आह —
 मनसश्चेति । अयमभिप्रायः — न सुखादिसंवेदनान्यपि विज्ञानान्तर-
 विषयमतिवर्तते । तान्यप्यन्तःकरणेन मनसोन्द्रियेण संयुक्तान्यात्मगुणान्त-
 र्गतान्येवात्मना प्रतिपद्यन्ते । अतो मातृमेयमानमित्यस्तत्रापि भिद्यन्ते ।
 यत्तु ज्ञानकारणत्वेन ज्ञानत्वमुक्तं, तत्र किं समवायिकारणं सुखस्य ज्ञान-
 माहोत्सन्निति तत्र । न तावत् पूर्वः कस्य; तेषां ज्ञानवदात्मसमवायित्वात् ।
 निमित्तत्वं तु सर्ववैयर्थ्यात्सर्वविशिष्टं ज्ञानस्येति तासामपि ज्ञानत्वापातः ।
 तस्मान्न किञ्चित् स्वसंवेदनमिति । यदुक्तं परैः — ‘सर्वचित्तवैयर्थ्यात्मात्म-
 संवेदनं प्रत्यक्षमिति’, तत् प्रत्युक्तं भवतीति ॥ ८३ ॥

ननु समस्तोऽयं प्रमाणफलप्रपञ्चो लक्षणाभ्युपगमेन भवता दर्शितः ।
 तदिह विषयविशेषोऽपि दर्शयितुमुचितः । यथान्येः ‘कल्पनापोढमभ्रान्तं
 प्रत्यक्षमिति’ प्रत्यक्षलक्षणमुक्तत्वा तस्य स्वलक्षणविषयत्वं दर्शितमत आह —
 सम्पद्यमिति । अयमभिप्रायः — स नाम जपयं दर्शयत्यु यस्य किञ्चिद-

सामान्यं वा विशेषो वा ग्राह्यं नातोऽत्र कल्प्यते ॥
 लक्षणं यच्च यैरुक्तं प्रत्यक्षे लौकिके सति ।
 विद्यमानोपलभ्यमानत्वात् सर्वस्यैवानिमित्तता ॥ ८५ ॥
 निर्विकल्पकपक्षे तु सुतरामनिमित्तता ।
 साध्यसाधनसम्बन्धो नाविकल्प्य हि गृह्यते ॥ ८६ ॥
 कथं प्रत्यक्षपूर्वत्वमनुमानादिनो भवेत् ।
 यदा स्मृत्यसमर्थत्वाग्निर्विकल्पेन्द्रियस्य धीः ॥

व्यावर्त्यमस्ति, यथा बौद्धस्यैव सामान्यम् । अस्माकं तु सम्बद्धवैतानविषयं प्रत्यक्षं, न सामान्यविशेषयोरन्यतरदपि व्यावर्त्यमिति किं विषयनिर्देशेनेति ॥ ८४ ॥

नन्वत्र भाष्यकारेण 'प्रत्यक्षमनिमित्तम्, एवंलक्षणकं हि तत्' इत्युक्तम् । अतो यदेवंलक्षणक्षितं तन्नामानिमित्तं भवतु । बौद्धादिलक्षितं तु किं निमित्तं न भवतीत्याशङ्क्याह — लक्षणमिति । एवं हि मन्यते — बौद्धादिलक्षणलक्षितमपि यदि लौकिकं प्रत्यक्षं, तर्हि नियतं विद्यमानोपलभ्यमानम् । नो चेत् प्रत्यक्षमेव न भवतीति सिद्धा सर्वस्यानिमित्ततेति ॥ ८५ ॥

ये च निर्विकल्पकप्रत्यक्षावादीनो बौद्धाः तेषां सुतरां यथैव प्रत्यक्षस्यानिमित्ततेत्याह — निर्विकल्पकमिति । अत्र कारणमाह — साध्यसाधनेति । स्वतयागादिसाध्यसाधनसम्बन्ध एव धर्मः, नासावविकल्प्य गृहीतुं शक्यत इति ॥ ८६ ॥

अत्र भाष्यकारेण प्रत्यक्षस्यानिमित्तता प्रतिपाद्य तत्पूर्वकत्वाच्चानुमानादीनामप्यनिमित्तत्वमुक्तम् । तच्च तत्पूर्वकत्वासम्भवेनाक्षिपति — कथमिति । किमिति न भवतीत्यत आह — यदेति । एवं हि मन्यते — इन्द्रियार्थसामर्थ्याभावात् न हि धीः प्रत्यक्षम् । सा च स्थूयस्मिन्नामजातिगुणद्रव्यकमेविकल्परहिता । नहीन्द्रियाणि स्मृन्तु शक्नुवन्ति । नाप्यर्थः । यथाहुः — 'नहीन्द्रियमयितो व्यापारान् कर्तुं समर्थं, सन्नहितविषय-

नचाविकल्प्य लिङ्गस्य लिङ्गसम्बन्धयोस्तथा ।
 गृहीतिरुपमानेऽपि सादृश्यग्रहणात् स्मृतेः ॥ ८८ ॥
 अर्थापत्तिः पुनः प्रायो नान्यदृष्टेऽर्थ इत्यते ।
 प्रवर्तते च यं दृष्ट्वा सोऽप्यर्थः सविकल्पकः ॥ ८९ ॥

बलेनोत्तरेति । अतो नैवंविधप्रत्यक्षपूर्वकत्वमनुमानादीनामुपपद्यत इति ॥ ८७ ॥

ननु निर्विकल्पकप्रत्यक्षपूर्वकाणि किमित्यनुमानादीनि न भवन्ति, अत आह — नचेति । अयमभिप्रायः — लिङ्गादिविकल्पपूर्वकाण्यनुमानादीनि । न तेषां निर्विकल्पकोदेवात्मलाभः सम्भवति । नच विकल्पसम्भिन्नानां ज्ञानानां प्रत्यक्षत्वमुपपद्यते । आन्तरालिकविशेषणविशेष्यार्थस्मरणेन्द्रियार्थव्यापारव्यवधानात् । नच निर्विकल्पकोदये व्यापृतं सदयैन्द्रियं पुनः सविकल्पकोत्पत्तावपि व्याप्रियत इति प्रमाणमस्ति, विशेषणादिस्मरणसमनन्तरं सम्भवत् सविकल्पकं तद्भावमावात् तत्कारणकमेव भवेत् । अपिच यदि तदिन्द्रियं पुनः सविकल्पकोत्पत्तावपि कारणं, तत् प्रागप्यासीदिति किं न सहसैव सविकल्पकप्रत्ययानपि जनयेत् । अतो नेन्द्रियार्थसामर्थ्यजन्मानः सविकल्पकप्रत्यया इति न प्रत्यक्षम् । इन्द्रियव्यापारासत्तिमात्रेण तु प्रत्यक्षत्वे निमीलितनयनस्यापि विकल्पः प्रत्यक्षो भवेत् । यच्च नामाविकल्पकं प्रत्यक्षं न तल्लिङ्गादिविकल्पकमिति न कथञ्चित् प्रत्यक्षपूर्वकत्वमनुमानादीनाम् । उपमानेऽपि वनस्थस्य गवयैर्दर्शिनः स्मृते नगरस्थे गवि यत् सादृश्यग्रहणं, तदपि नाविकल्प्य भवतीति सम्बन्ध इति ॥ ८८ ॥

अर्थापत्तिरप्यतीन्द्रियेषु विषयेष्वेव शक्ता श्रोत्रादियु न परं प्रत्यक्षेण अन्येनापि प्रमाणेनादृष्टपूर्वेषु प्रवर्तते । सा कथं प्रत्यक्षपूर्विका भविष्यतीत्याह — अर्थापत्तिरिति । कचित् पूर्वदृष्टेऽपि सन्निवेशविशेषविशिष्टे प्रवर्तते, यथा गृह्यभावाद्दशः पुरुषस्य देवदत्तस्य बहिर्भावावयवमिति प्राय इत्युक्तम् । ननु भवत्वतीन्द्रियविषया अर्थापत्तिः । यत्तु अनुपपन्नमनुसुपलम्ब्य प्रवर्तते तत् प्रत्यक्षपूर्वकं भविष्यतीत्यत आह — प्रवर्तते

यत्र चानुमितं लिङ्गं सूर्यगत्यादि लिङ्गि च ।
तत्र प्रत्यक्षपूर्वत्वं कथमप्यवसीयते ॥ ९० ॥
प्रत्यक्षावगते चार्थे कुतस्तेषां प्रमाणता ।
तेर्यदा स प्रतीयेत तदा नाक्षस्य गोचरः ॥ ९१ ॥
अथ कस्यचिदर्थस्य ज्ञानात् तत्पूर्वता भवेत् ।
तदार्थस्य भविष्यत्वं न स्यादज्ञानकारणम् ॥ ९२ ॥
वर्तमाने हि कस्मिंश्चिद् विज्ञातेऽर्थेऽश्रुद्युद्धिभिः ।

चेति । योऽपि दाहादिः शक्यत्वाद्यर्थोत्पत्तेर्निमित्तं सोऽपि यावत् कथमिदं कदाचित् कार्यमकस्माज्जातमिति न विकल्प्यते, न तावदधीपत्तेर्निमित्तं भवतीति ॥ ८९ ॥

अपिच यत्र देशान्तरप्राप्त्या सूर्यस्य गतिमनुमाय गतिसाधनं लिङ्गस्यनुमीयते, तत्र कथं प्रत्यक्षपूर्वकत्वमित्याह — यत्र चेति । लिङ्गं सूर्यगत्यादीति सम्बन्धः । लिङ्गि तु गतिसाधनमत्र दर्शयितव्यमिति ॥ ९० ॥

प्रत्यक्षपूर्वकत्वे च गृहीतप्राहित्वादनुमानादीनामप्रामाण्यं प्रसज्यत इत्याह — प्रत्यक्षेति । नन्वन्यदा प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति, अन्यदा चानुमानादीनि प्रमाणं भविष्यन्तीत्यत आह — तैर्यदेति । यद्यनुमानादिप्रवृत्तिकाले न प्रत्यक्षं प्रवर्तते, तदा सोऽर्थोऽक्षस्य न गोचरो भवतीति कथं प्रत्यक्षपूर्वकत्वम् । प्रत्यक्षावगतिवैलयां तु गृहीतप्राहित्वेनाप्रमाणमित्युक्तमेवेति ॥ ९१ ॥

अथोच्येत — न ममः प्रमेयमेवानुमानादीनां प्रत्यक्षेण गृह्यत इति प्रत्यक्षपूर्वकत्वम् । अपितु लिङ्गादेरन्यतरस्यादौ प्रत्यक्षेण ज्ञानात्, तदिदमाशङ्कते — अथ कस्यचिदिति । सर्वस्य हि जातमात्रस्य प्रथमं किञ्चित् प्रत्यक्षं, ततोऽनुमानादीनि सद्यः तत्पूर्वकत्वमिति । एतदपि दूषयितुं — तदेति । अत्रहि 'भविष्यन्त्येषोऽर्थो न ज्ञानकालेऽस्तीति' भविष्यत्त्वं धर्मरूपस्य प्रमाणान्तरेणाज्ञाने कारणमुक्तम् । तत्र प्रसोतीत्यर्थः ॥ ९२ ॥

किमिति न स्यादत आह — वर्तमान इति । एवं हि मन्यते — प्रमाणान्तरावेयतासिद्ध्यर्थं हि धर्मस्य प्रत्यक्षत्वं विनिवार्यते, न पुनः प्रत्यक्ष-

लिङ्गादविद्यमानोऽपि धर्मो गम्येत तैस्तदा ॥ ९३ ॥
प्रत्यक्षेण गृहीत्वा च वर्णान् वेदेऽपि गृह्यते ।
प्रमेयमिति सोऽपि स्यात् तत्पूर्वत्वादकारणम् ॥ ९४ ॥
केचित् तत्पूर्वकत्वं तु हेतुर्नैवेति मन्यते ।
तत्पूर्वकत्वाद् यत्तावत् प्रामाण्यं तदसम्भवः ॥ ९५ ॥
प्रत्यक्षेण गृहीत्वा च लिङ्गाद्यन्यतमं ध्रुवम् ।

मात्रेण निवारितेन किञ्चित् प्रयोजनम् । तावतापि चोदनैवेति प्रतिज्ञाया असिद्धेः । तद् यदि कथिदेव प्रत्यक्षेण गृहीतेऽनुमानादीनि प्रवर्तन्त इतीदृशं तत्पूर्वकत्वमनुमानादीनां, तदा प्रत्यक्षेण वर्तमान एव कचिदर्थं विज्ञाते अनुमानानां विद्यमान एव धर्मोऽवगम्यते । एवं प्रमाणान्तरेऽपि । ततश्च भविष्यत्वेन प्रत्यक्षाग्रहणमाकिञ्चित्करमेव स्यात् । यदि प्रत्यक्षविषय एव तानि प्रवर्तन्त इतीदृशं तत्पूर्वकत्वं भवति, तदा प्रत्यक्षाविषये तान्यपि न प्रवर्तन्त इति प्रमाणान्तरावेयता सिध्यति । चोदनैवेति च प्रतिज्ञातार्थः । लिङ्गादिति प्रदर्शनमात्रम् । तैरनुमानादिभिरित्यर्थः ॥ ९३ ॥

इष्टविषयतया (रिः) चेदृशं तत्पूर्वकत्वमित्याह — प्रत्यक्षेणेति ॥ ९४ ॥

एवं दूषितमन्येषां मतेन समर्थयते — केचिदिति । किं नामेदमत आह — तत्पूर्वकत्वं । एवं हि मन्यते — नात्र तत्पूर्वकत्वं प्रमाणान्तराणामितिपत्तये हेतुरुच्यते, किन्तु प्रत्यक्षानिमित्तत्वे प्रतिपादिते यत् तावत् तत्पूर्वकतया प्रामाण्यसम्भावनमनुमानादीनां, तत् तावन्नास्तीत्येतदनेन भाष्येणोक्तमिति ॥ ९५ ॥

अत्र चानुमानाद्यनिमित्तत्वे हेत्वनभिधानादपरितुष्ट्यर्थं समाधानान्तरमाह — प्रत्यक्षेणेति । अवयमिप्रायः — प्रत्यक्षदृष्टगोचराण्येवानुमानादीनि । तथाहि — नागृहीतेऽज्ञौ धूमस्य तद्व्याप्तिरवधारयितुं शक्यत इति धूमदृष्टापि नास्मिन्नुमीयत एव । यावन्नगरे गोर्न प्रत्यक्षेणावसीयते, तावद् वने गवयं पश्यतापि नोपमातुं शक्यते । तद् यदि धर्मोऽपि प्रत्यक्षेणावसीयते, कदाचित् ततस्तद्व्याप्तिलिङ्गदर्शनादनुमीयत वा, उपमीयत वा । न

प्रवृत्तिरनुमानादेर्न च धर्मेऽस्ति तादृशम् ॥ ९६ ॥
 अनुमानानुमानादेर्न चाप्यस्तीह सम्भवः ।
 सम्बन्धिलिङ्गिलिङ्गानां पूर्वसिद्धेरसम्भवात् ॥ ९७ ॥
 सत्ता च नानुमानेन कस्यचित् प्रतिपद्यते ।
 धर्मेणान्यद् विशेष्यं चेत् पक्षोऽसिद्धिविशेषणः ॥
 तस्माददृष्टपूर्वत्वात् केनचिद् वस्तुना सह ।
 धर्मस्य नानुमेयत्वमसाधारणवस्तुवत् ॥ ९९ ॥

अदृष्टसदृशत्वाच्च स्वयं चानुपलम्भनात् ।

त्वसौ कदाचिद् प्रत्यक्ष इत्युपपादितम् । अयं चार्थो लिङ्गशब्दं प्रयुञ्जानेन
 वार्तिककारेण दर्शितः । नष्टसति व्याप्तिदर्शने धूमोऽग्नेर्लिङ्गं भवति । नच
 व्याप्तिदर्शनमसत्यत्विज्ञाने । एवमुपमानेऽपि दर्शयितव्यम् । आदिशब्देन
 सदृशमुपादत्त इति ॥ ९६ ॥

यच्चानुमितानुमानेन न प्रत्यक्षपूर्वकमित्युक्तं तदप्ययुक्तम् । तत्रापि
 हि यावद् गतितत्साधनयोः प्रत्यक्षेण सम्बन्धो नावगम्यते, लिङ्गीयगति-
 साधने लिङ्गं च सम्प्रति दृश्यमाना देशान्तप्राप्तिरादित्यस्य न तावदनुमानं
 प्रवर्तते इत्याह — अनुमानेति ॥ ९७ ॥

अनुमाने सर्वत्र धर्मो धर्मविशिष्टः प्रयोगो भवति, न वस्तुसत्तामा-
 त्रम् । धर्मानुमाने तु धर्मोऽस्तीति सत्तामात्रमनुमेयमापद्यते । नच तद्
 युक्तमित्याह — सत्ता चेति । यदि त्विहापि धर्मविशिष्टः कश्चिद्
 धर्म्येकोऽनुमीयत, तदर्हविशेषणासिद्धेरुक्तमित्याशङ्क्या सहाह — धर्मे-
 नेति ॥ ९८ ॥

एवमुपादितमनुमेयत्वं प्रयोगेण दर्शयति — तस्मादिति ॥ ९९ ॥

अनुपमेयत्वेऽपि धर्मस्य प्रयोगमाह — अदृष्टेति । यस्य हि साह-
 च्यमस्ति तत् सदृशम् । अवयवसामान्यानुवृत्तिश्च प्रतियोगिनि साहचर्यम् ।
 न चासाधारणस्य सामान्यानुवृत्तिः सम्भवति । तथाहि तस्यासाधारणतैव

धर्मस्य नोपमेयत्वमसाधारणवद् भवेत् ॥ १०० ॥
 नन्वर्थोपत्तिरेवं स्याज्जगद्वैचित्र्यदर्शनात् ।
 सुखिदुःख्यादिभेदो हि नादृष्टात् कारणादते ॥ १०१ ॥
 दृष्टस्य व्यभिचारित्वात् तदभावेऽपि सम्भवात् ।
 सेवाध्ययनतुल्यत्वे दृष्टा च फलभिन्नता ॥ १०२ ॥
 स्यादेवं यदि शक्येत स्वाभाविकनिवारणा ।
 कर्मशक्तेश्च वैचित्र्ये हेतुरन्यो भवेद् यदि ॥ १०३ ॥

न स्यात् । तदयमोहश्रमेऽङ्कः प्रयोगो भवति । धर्मो नोपमीयते अदृष्ट-
 सदृशत्वादासाधारणवत् । तथैव वा नानुमीयते नोपमीयते स्वयमनुपलम्भाद्
 गगनकुसुमवदित्यूहनीयम् ॥ १०० ॥

आह — अस्तुपमानानुमानयोरनिमित्तत्वम् । अर्थोपत्तिस्तु प्रायशो-
 ऽतीन्द्रियार्थविषया दृष्टेति तथैव जगद्वैचित्र्यदर्शनप्रसूतया, धर्मोऽवगम्यते
 इत्याह — नान्विति । जगद्वैचित्र्यमेव दर्शयति — सुखीति । ईश्वर-
 दरिद्रादिभेदेन हि सुखिदुःख्यादिभेदमिदं जगदुपलभ्यते । तदेवं जगतो
 वैचित्र्यमसति कारणेऽनुपपद्यमानं कारणमवगमयति, तच्च धर्मोऽधर्मविति ।
 ननु सुखदुःखयोस्तावद् यदनन्तरं दर्शनसङ्काचः, तदेव कारणम् । तत्रापि
 दृष्टमेवासीदिति किमदृष्टकल्पनया, अत आह — दृष्टस्येति । सत्यपि च
 दृष्टे तत्र सम्भवति । व्यभिचारि च कारणं कारणविदामिदृष्टम् । अतो-
 ऽदृष्टकल्पनेव प्रसक्तेति भावः । न केवलं सति दृष्टे न भवति, असत्यपि
 भवत्येव । यद् यस्मिन्नसति भवति तद् न तत्कारणकं षट् इव शशविषा-
 णाकारणक इत्याह — तदभाव इति । व्यभिचारमेव प्रपञ्चयति — सेवा-
 ध्वयनतुल्यत्व इति ॥ १०२ ॥

एतदेव निराकरोति — स्यादेवामिति । निराकृतो स्वभाववादेऽदृष्ट-
 कल्पयितुं शक्यते । नच स्वभाववादो निराकृतुं शक्यते । कर्मशक्त्यैवै-
 चित्र्यसिद्धयर्थमवयवाभ्युपगमनीय इत्याह — कर्मशक्त्येति । अवश्यं हि
 फलवैचित्र्यसिद्धयर्थं कर्मणां शक्तिभेदोऽङ्गीकरणीयः । नहि तत्र स्वभावा-
 दन्यो हेतुरस्येतिमुपपि शक्यत इति ॥ १०३ ॥

यथा च फलवैचित्र्ये कर्मणां शक्तता स्वतः ।
 तथा विचित्रता लोके स्वभावादुपपत्त्यते ॥ १०४ ॥
 अथर्मे धर्मरूपे वा ह्यविभक्ते फलं प्रति ।
 किमप्यस्तीति विज्ञानं नराणां कोपयुज्यते ॥ १०५ ॥
 किंनु यागादितो दुःखं हिंसादेः किं सुखोद्भवः ।
 स्वर्गपुत्रादिभेदश्च कीदृशात् कर्मभेदतः ॥ १०६ ॥
 इति यावद्विज्ञानं तावन्नैव प्रवर्तते ।
 प्रवृत्त्यङ्गं च यज्ज्ञानं तस्य मूलं प्रतीक्ष्यते ॥ १०७ ॥
 तस्मात् सिद्धेऽपि सामान्ये विशेषो नागमादते ।
 विशेषस्य तु जिज्ञासा सूत्रकारेण सूत्रिता ॥ १०८ ॥

अयं तत्र स्वभावो हेतुरित्यते, एवं तर्हि सोऽपि जगद्वैचित्र्यार्थ-
 मेवास्तु । किमन्तर्गदुता कर्मशक्तिरूपनया । तदेतदाह — यथा चेति
 ॥ १०४ ॥

अथोच्यते — स्वभावो नामानपायी भवति, यथा शीतौष्ण्ये तोय-
 तेजसौरिति । इह तु धनवानेवाकस्माद् दरिद्रः । न तत् स्वाभाविकत्वं
 उपपन्नमिति कल्पनीयमदृष्टमिति, यद्विनाशदस्य धनविनाशो जायत इति ।
 अस्तु तर्ह्यनिर्धारितरूपा अदृष्टसिद्धिः, किमितिनिर्धेयेन यस्त्वेवं विभागः
 इदं धर्मफलमिदमधर्मफलमिति, स नावगन्तुं शक्यते । नच तस्मिन्नन-
 वगते किमपि कारणमस्तीति ज्ञानं कचिदुपयुज्यत इत्याह — अधर्म
 इति ॥ १०५ ॥

एतदेव प्रपञ्चयति — किन्निव्यति । न केवलं धर्माधर्मफलविवेको
 न सिध्यति । धर्मफलनामपि स्वर्गपुत्रादीनां कीदृशात् कर्मभेदतः सिद्धि-
 रित्येतदपि न ज्ञायत इत्याह — स्वर्गपुत्रादीति ॥ १०६ ॥

नच वान्यं मा ज्ञायि कर्मफलविवेकः । अस्ति तावत् कारणसामा-
 न्यज्ञानमिति । तावता च प्रवृत्त्यभावादित्याह — इतीति । प्रवृत्त्यङ्गस्य
 च ज्ञानस्य हानोपादानार्थिभिर्मूलं परीक्ष्यत इत्याह — प्रवृत्तीति ॥ १०७ ॥

गम्यमाने विशेषे च तदन्तर्भावकारितः ।
 सामान्यप्रत्ययोऽपि स्याच्छास्त्रोद्देवत्यकारणम् ॥
 यथार्थापत्तिरेवं च नानुमा नोपमेष्यते ।
 शास्त्रं चेत् तदपेक्षेत तस्यैव स्यात् प्रमाणता ॥ ११० ॥
 प्रत्यक्षाग्रहणं यत्तु लिङ्गादेरविकल्पनात् ।
 तन्नेष्टत्वाद् विकल्पस्याप्यर्थरूपोपकारिणः ॥ १११ ॥

उपसंहरति — तस्मादिति । सूत्रकारेणापि विशेषविज्ञासैव
 प्रतिज्ञाता, उपरिष्टाद् विशेषाणामेव विज्ञास्यमानत्वात् । स च विशेषोऽन-
 न्यप्रमाणक इत्युक्तमित्याह — विशेषस्येति ॥ १०८ ॥

काणादास्तु जगद्वैचित्र्यात् सामान्यतः सिद्धेरागमेन विशेषतोऽव-
 गम्यते । तदयं द्वायामेव प्रमाणार्थ्यां परिनिर्णीतमिति वदन्ति, तत्राह —
 गम्यमान इति । एवं हि गम्यते — सामान्यावगतौ त्विह विशेषो न
 निर्धार्यते व्यभिचारात् । विशेषस्तु सिध्यन् नानालोकसामान्य एव सिध्य-
 तीति किं श्रुत् तत्र प्रसिद्ध्या । तस्मादकारणमर्थापत्तिः सामान्यसिद्धा-
 विति ॥ १०९ ॥

ये तु वदन्ति — नेयमर्थापत्तिः, किन्तु सामान्यतोऽदृष्टानुमानमिदम् ।
 कार्यसामान्यस्य कारणसामान्येन व्याप्तेः । अतो जगद्वैचित्र्याधीपत्तिवादि-
 नाभिवादानुमानमेवेदमिति । तेऽप्यर्थापत्तिरित्यसौ न निरस्ता इत्याह — यथेति ।
 अयमर्थः — जगद्वैचित्र्याधीपत्तिरेव सामान्यतोऽदृष्टानुमानं प्रवर्तत इति
 यादुमानस्योपमा कृता, साधीपत्तिनिराकरणमात्रेणैव नेष्यते नानुमेष्यते
 नोपमेष्यते इति तु ये वदन्ति, तेषां नुमायामभागी प्रतिषेध इति । यदि
 त्वनुमानमपि विशेषावधारणे शास्त्रापेक्षमित्युच्यते, तदेव तर्हि सामान्य-
 विशेषयोरपि निरपेक्षं प्रमाणमापद्यत इत्याह — शास्त्रं चेदिति ॥ ११० ॥

एवं तावत् प्रत्यक्षेण लिङ्गागम्यतमं गृहीत्वानुमानादि प्रवर्तत
 इति प्रत्यक्षपक्षमिति सूक्तम् । इदानीं तु यदुक्तं न लिङ्गादिप्रत्यक्षमविकल्प-
 नात्, प्रत्यक्षस्य लिङ्गादिग्रहणस्य च सविकल्पकत्वादिति । तद् दृष्टयितु-
 मनुभापते — प्रत्यक्षेति । एवमनुमान्य दृष्टयति — तत्रेति । कारण-
 माह — इष्टत्वादिति । अयमभिप्रायः — नायमेकान्तः निर्विकल्पकमेव

अस्ति ह्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम् ।
बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम् ॥ ११२ ॥

प्रत्यक्षमिति । तदुत्तरकालं हि यदनुपरतेन्द्रियव्यापारेण विकल्पोपकृतमर्थ-
रूपमनुभूयते, तदपि प्रत्यक्षमित्युपरिष्ठात् प्रपञ्चविषयामः । अतः सविक-
ल्पकप्रत्यक्षपूर्वकत्वमनुमानादीनामुपपन्नमिति ॥ १११ ॥

अत्र कश्चिदपिशब्दमसहमानः प्रत्यवतिष्ठेत् । एवं हि मन्यते—
सर्व एव सविकल्पकः प्रत्ययः, वाग्मपात्रुविज्ञेयोधात् । नहि स नाम लोके
प्रत्ययो दृश्यते यः शब्दादनुगमाद् विना भवति । व्यवहारार्थं च प्रमाणम-
नुभियते । नच निर्विकल्पकत्वेन कश्चिद् व्यवहारोऽस्ति, सर्वव्यवहाराणां
विशेषनिश्चयाधीनत्वाद् निश्चयस्य च विकल्पमन्तरेणामावात् । यदि तुच्यते
अस्ति घातानां तिरश्चां चाविकल्पः प्रत्ययः व्यवहारश्चेति । तत्र । तेषा-
मपि सूक्ष्मवागुपपत्तेः । त्रेधा हि वाचं विभजन्ते वैखरी मध्यमा सूक्ष्मा
चेति । यथोक्तं—

“शब्दब्रह्मैव तेषां हि परिणामि प्रधानवत् ।

वैखरीमध्यमासूक्ष्मावागवस्थाविभागात् ॥”

इति । किं पुनर्घातानां सूक्ष्मशब्दसद्भावे प्रमाणं, प्रत्ययत्वमेव । प्रत्यया हि
ते कथमशब्दा भविष्यन्ति अस्मदादिप्रत्ययवदेव । कथमव्युत्पन्ना बालाः
शब्देनार्थं योजयन्तीति चेद्, न । प्राग्भवीयशब्दवासनावशादुपपत्तेः ।
अस्ति हि तेषां भवान्तरीयशब्दवासना । साष्टव्यशब्दभिव्यक्ता सती शब्द-
स्मरणमुपकल्पयति । ततः सूक्ष्मशब्दसम्भिन्नमर्थं बाला अपि प्रतिपद्यन्ते इत्य-
तोऽयुक्तो विकल्पस्यापीत्यपिशब्द इत्यत आह— अस्तीति । अयमभि-
प्रायः— अयमप्यनेकान्तः सविकल्पक एव प्रत्यक्ष इति । आलोचनाज्ञान-
मपि सविकल्पकात् दृग्भूतमस्ति । प्रतीमो हि वयमुन्मिषितचक्षुषः सहसा
समुग्रां व्याकारं परमार्थं वस्तु, यत् सामान्यं विशेष इति च पश्चात् परीक्षका
विभजन्ते । यदितु नादादुदीर्यते निर्विकल्पकं विज्ञानमित्युच्यते, ततः
सविकल्पकमपि कथमात्मानं लभते । तद्विद्विद्वत्कालमात्रविशब्दादिस्मर-
णपूर्वकम् । नचाकस्मादेव तत्स्मरणमाविरिति, निर्विकल्पकोद्घोषितप्राचीन-

न विशेषो न सामान्यं तदानीमनुभूयते ।
तयोराधारभूता तु व्यक्तियेवावसीयते ॥ ११३ ॥

भावनाबीजजन्मानस्तु विकल्पा इति युक्तं यदात्मानं लभत इति ।
यदपि चान्यवहाराङ्गत्वं निर्विकल्पकस्येत्युक्तम् । तदुक्तम् । नहि
व्यवहारार्थमेव प्रमाणमाश्रीयते । उपेक्षा हि प्रमाणफलमिष्यत एव । अपिच
सन्ति केचिद् व्यवहाराः ये निर्विकल्पकमात्रादेव भवन्ति, यथाग्निना
दहमानस्य सहसापसणम् । तद्विद्विद्वत्कालमात्रादेव भवन्ति, यथाग्निना
मुपलभ्यते । तिर्यग्बालानां चाविकल्पकत्वेन सर्वे व्यवहारः । नच तेषां
सूक्ष्मशब्दसद्भावे प्रमाणमस्ति । प्रत्ययत्वस्यास्मदादिस्वसंवेद्याविकल्पक-
प्रत्ययेनैकान्तिकत्वात् । कथं च तेषामप्युदीतसम्बन्धानां शब्दसम्भिन्ना-
र्थबोधः । यदुक्तं प्राग्भवीयवासनावशादुपपत्तिरिति, तन्न । तस्याः प्रायेण
स्मरणोच्छेदात् । भवान्तरेणानुसृतस्मरणे वा परस्तादपि सम्बन्धग्रहणानर्थ-
क्यम् । यो हि जातमात्रः सुतिकाश्रयने शयानः कुमारको भवान्तरीयं
स्मरति, स कथमुपरिष्ठात्र स्मरिष्यति । अथ मते परस्तादस्य संस्कारो नश्य-
तीति । तत्र । यस्य हि निधनेन योनियन्त्रपीडया च संस्कारो न विनष्टः,
तस्य कथमकस्मादेव द्विद्वैरेव र्वैः संस्कारनाशो भवति । तस्मादस्ति वा-
लानामविकल्पः प्रत्ययः, तन्मूलश्च व्यवहार इति सिद्धं निर्विकल्पकमपि
प्रत्यक्षमिति । आदिशब्देन च जातमात्रस्य बधिरस्य तिरश्चां च ज्ञानमुपा-
दत्त इति ॥ ११२ ॥

नन्वेन्द्रियसामर्थ्यमात्रजं ज्ञानं निर्विकल्पकम् । न तथातुष्टि-
व्यावृत्तौ प्रतिमासेते । नच ते अनुरेण सामान्यविशेषौ प्रकथ्येते । अतः कथं
तद्विषयं निर्विकल्पकं भविष्यतीत्याशङ्क्याह— न विशेष इति । एवं हि
मन्यते— सत्यमापातवत् निर्विकल्पकं सामान्यविशेषौ न प्रकथयति ।
किमत्रानिष्टमापादितमिति । ननु यदि सामान्यविशेषौ न प्रतीयते, किं नाम
तेनावगन्तव्यम् । नहि तदतिरिक्तं वस्तुस्तीत्यत आह— तथैविति । अय-
मभिप्रायः— व्यक्तिमात्रमोचरं निर्विकल्पकम् । अस्ति वा विशेषातिरिक्ता
व्यक्तिः । बाह्ये, जोष्ये सामान्यस्य विशेषाणां चाश्रयः सा व्यक्तिः । के
पुनरुमी विशेषाः । खण्डादयः, धैरितरेतरं व्यक्तयो विशेष्यन्ते । सामान्यं तु

महासामान्यमन्यैस्तु द्रव्यं सदिति चोच्यते ।
सामान्यविषयत्वं च प्रत्यक्षस्यैवमाश्रितम् ॥ ११४ ॥
विशेषास्तु प्रतीयन्ते सविकल्पकबुद्धिभिः ।

स्वप्रकाशमेव । इदं च निर्विकल्पकेन सामान्यविशेषयोरग्रहणं सामान्यमिदं विशेषोऽयमिति च विविच्याग्रहणादुक्तम् । तयोरेपितु स्वरूपं प्रकाशत एव । तदेतदुपरिष्ठादं वक्ष्याम इति ॥ ११३ ॥

अद्वैतवादिनस्तु सन्मात्रविषयं निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमित्याचक्षते, तदेतदुपन्यस्यति — महासामान्यमिति । एवं हि मन्यन्ते — निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं वस्तुस्वरूपं विदधाति न वस्तुन्तरेभ्यो विविनक्ति । इदमिति हि तत् प्रकाशते न पुनर्नेदमिति । नचाप्रकाशमाने विवेके विशेषाः प्रतिभाता भवन्ति । अपिच गवाश्वयोरितरेतरव्यवच्छेदो विशेषः । तदिह किमेकव्यवच्छेदपूर्वकोऽपरस्य विधिः, आहोस्विदेकविधिपूर्वकोऽन्यस्य व्यवच्छेदः, अथ गुणपदुभयम् । न तावद् व्यवच्छेदपूर्वको विधिः सम्भवति, निराश्रयव्यवच्छेदातुपपत्तेः । निर्ज्ञातस्वरूपं कुतश्चिद् व्यवच्छिद्यते । अनवगते तु किं कुतो व्यवच्छिद्यते । अतएव यौगपद्यमन्युपपन्नम् । विधिपूर्वकस्तु व्यवच्छेदो न क्षणान्तरमाश्रित्यमात्रे ज्ञाने सम्भवति । नहि तदेकं विधाय सहसा निरुद्धे क्षणान्तरेऽन्यं व्यवच्छेदुमुत्सहते । अपिच इतरेतराभावो विशेषः । स कथं प्रत्यक्षविषयो भविष्यति, पक्षप्रमाणविषयत्वात् । अतः सन्मात्रग्राहि प्रत्यक्षम् । तदयमर्थः — द्रव्यं सदित्येवमादीतिपरिधौयवाच्यं महासामान्यमन्यैः प्रत्यक्षस्य ग्राह्यमुच्यते इति । एवमनेन प्रकारेण सामान्यविषयत्वं प्रत्यक्षस्य तैराश्रितमित्याह — सामान्येति ॥ ११४ ॥

नन्वेवमन्यप्रतिभासमाना विशेषा न सन्त्येवेति कथं सामान्यमपि सेत्स्यतीत्यत आह — विशेषास्तिथिः । अनादिकालीनवासनोपप्लावितविभिन्नविकल्पवतीभिर्बुद्धिभिर्विशेषाः प्रकाश्यन्ते । अतस्तदाश्रयः सामान्यव्यवहारो भवति । परमार्थतस्तु न तत् सामान्यम् । एकमेव तु प्रत्यस्तमितसमस्तसामान्यविशेषादिप्रपञ्चं तत्प्रमास्थितये वेदान्तविद्विः । तयाच

ते च केचित् प्रतिद्रव्यं केचिद् बहुषु संश्रिताः ॥ ११५ ॥
तानकल्पयदुत्पन्नं व्यावृत्त्यनुगमात्मना ।
गन्धश्चे चोपजातं तु प्रत्यक्षं न विशिष्यते ॥ ११६ ॥

सर्वविशेषोपसंहार उक्तं — 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' 'नेह नानास्ति किञ्चे'ति । के पुनस्ते विशेषाः ये सविकल्पकबुद्धिभिः प्रतीयन्त इति तत्स्वरूपं दर्शयति — तेचेति । द्विषा खलु विशेषाः साधारणा असाधारणाश्चेति । साधारणा यथा द्रव्यत्वादेयः । तर्हि पृथिव्यादयः सदनन्तरेभ्यो गुणकर्मभ्यो विशिष्यन्त इति विशेषा इत्युच्यन्ते । तानेव तु बहुषु संश्रिता इति ॥ ११५ ॥

आह — द्रव्यत्वं हि नवसु पृथिव्यादिषु संश्रितमसाधारणास्तु ये प्रतिद्रव्यमन्येऽन्ये च । के पुनस्ते । यदि खण्डादयः, तच्च । तेषामपि साधारणत्वात् । खण्डमुण्डौदीनानामपि हन्या अन्या व्यक्तयो भवन्ति । एवं रूपादिवपि दर्शयितव्यम् । अतो नासाधारणा नाम विशेषाः केचिदवगम्यन्ते । ये तु नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्यथा विशेषाः, ते व्यावृत्तिबुद्धेरैव हेतुत्वादविशेषा एवेति कैश्चिदुक्तम् । तदुक्तं, प्रमाणाभावात् । तयाहि — न तावदवीर्यहसामसिद्धानां ते बुद्धिविषयाः । योगिनस्तु तान् पश्यन्तीति न नः प्रमाणं क्रमते । नचैवं तैरदृष्टपूर्वैः किञ्चिद् विदितसम्बन्धं छिन्नमस्ति एतः प्रमास्यन्त इति वक्तव्याः प्रतिद्रव्यवर्तिनो विशेषाः । त उच्यन्ते । सत्यमेकैकस्य आलोच्यमाना रूपादयो नासाधारणाः यावता गुणजात्यादिगणनेकैका व्यक्तिः व्यत्ययन्तरेभ्यो विशिष्यते सोऽसाधारण एव । बहुसाधारण्येऽपि हि यदेव किञ्चिद् यस्यामेव व्यक्तौ न्यूनमाधिकं वा भवति, तेनैवासाधारण्यपदेशो भवति । तच्चैतदाकृत्यधिकरणे असाधारण्यविशेषा व्यक्तीरिति व्याख्यानावसरे मार्त्तिककारो वक्ष्यति । तानिमान् व्यावृत्त्यनुगमीत्यनावर्तितायानुभवविधानाणि विशेषानकल्पयत् । गन्धश्चे वा प्रत्यक्षमुत्पन्नं न विशिष्यते । विषयविशेषनियन्तरो हि ज्ञानविशेषः । नचैद् विषयविशेषो निर्मासेत दुर्निगमो ज्ञानविशेषः । अतः प्रत्यक्षज्ञानं सन्मात्रगोचरमेवेति सिद्धम् । तदेतदाह — तानिति ॥ ११६ ॥

१. 'स' क. पाठः. २. 'के', ३. 'अथ अपि' ग. पाठः. ४. 'तु' न' क. पाठः. ५. 'तीति' ग. ६. 'ता' ग. पाठः.

तदयुक्तं प्रतिद्रव्यं भिन्नरूपोपलम्भनात् ।

नद्याख्यातुमशक्यत्वाद् भेदो नास्तीति गम्यते ॥ ११७ ॥

एतन्निराकरोति — तदयुक्तमिति । अयमभिप्रायः — किमुन्मि-
षितचक्षुषो विचित्रान् भावानुपलभमानस्य बुद्धिविशिष्यते न वा । यदि
नेत्याह, किमस्योत्तेज । अयं विशिष्यते, सैव तर्हि विलक्षणकारा बुद्धि-
रुपजाता असंशयिता देशादिभेदेऽप्यनुभवात्तत्पर्यन्तेका एकत्वमिव नानात्व-
मपि स्थापयति । कथं चक्षुःश्रोत्रयोर्नानात्वैकत्वयोरेकं सत्यमितरत्वा-
लीकं भविष्यति । यत्तु विदधानि वस्तुनः स्वरूपं प्रत्यक्षं न निषेधतीत्युक्तम् ।
सत्यम् । विदधेदेतद् भिन्नमेव विदधाति तथा प्रतीयते । नन्वितरप्रतिषेधाद्
विना भिन्नं विधातुमेव न शक्यते । मैवम् । न हीदमितरप्रतिषेधाद् वस्तु भिन्नं,
किं तर्हि स्वरूपेणैव । अतस्तत् प्रकाशते । भिन्नं न प्रकाशत इति दुर्गमम् ।
अतएवेतरेतराभावस्य प्रत्यक्षतापरिचिन्तितं यदुक्तं तदपि प्रत्युक्तम् । नहि भिन्नं
ग्रहीतुमितरेतराभावो ग्रहीतव्यः । सोऽपि तत्रास्तु तावत् । न प्रत्यक्षेणावसी-
यते । पश्चात् तु प्रतियोग्यादिस्मरणपुरस्सरं भावविकल्पेनासावध्यवसीयते ।
योऽपि विधिव्यवच्छेदयोः क्रमवैगम्यव्यवस्थित्यः, सोऽप्यसदर्थ एव । न
ह्यत्र निर्विकल्पकोदयकाले व्यवच्छेदावगातिरस्ति । किं तत्कमादिपरिचो-
दनया । स्वरूपमात्रं तु वस्तुनः प्रकाशते । तच्चानुभवकालादेव विलक्षणमि-
त्युक्तम् । ननु यदि स्वरूपभिन्नं वस्तु किं विशेषैः । न प्रयोजनवशाद्
वस्तुलाश्रीयते । किन्तु संविद्वशेन । सा चाविशिष्टा विशेषेष्विति विशेषाः कथं
नाश्रीयन्त । अपिच असत्त्व विशेषेण तद् भिन्नं स्वरूपमेव न संवर्तते ।
यथा असत्त्व चित्रावयवनीलादिषु चित्ररूपम् । न चैतानां तत् तेभ्यो भिन्नं
भवति । नच तद्ग्रहणमन्तरेण गृह्यते । तद्वद् विशेषवयवभावितमेव द्रव्यस्य
भिन्नं रूपं तद्ग्रहणसमकालं चानुभूयत इति तन्निरासेऽग्रहणप्रसङ्गोऽपि
न चोदनीयः । सर्वं चैतत् संविद्वलादेवास्माभिरभिधीयते । नपुनरलौ-
किकं किञ्चिदुपकल्प्यते । एतदेवाभिधेयं भिन्नरूपोपलम्भनात् इत्युक्तम् ।
किमुक्तं भवति । रूपमेव तद् यदेतद् भिन्नम् । अतो युक्तं यदन्वयव्यवच्छे-
दादिबोधनिरपेक्षेण प्रत्यक्षेणावसीयत इति । आह—तत् तर्हि रूपं व्याकि-
यतामिदं नामिति, अत आह—नहीति । अयमभिप्रायः — नोपास्वा

निर्विकल्पकबोधेऽपि द्रव्यात्मकस्यापि वस्तुनः ।

ग्रहणं लक्षणाख्येयं ज्ञात्रा शुद्धं तु गृह्यते ॥ ११८ ॥

नद्यासाधारणत्वेन परव्यावृत्त्यकल्पनात् ।

वस्तुनः सत्त्वे कारणम् । अपितर्हि, प्रख्या । अस्ति चात्र निर्विकल्पक-
दशायामपि विलक्षणवस्तुसंविदं भिन्नरूपविषया सा इति च दर्शितम् ।
तच्च निर्विकल्पकप्रतिभातं रूपं पश्चात् तु द्विजादिभिर्विशेषैः परस्मा अप्य-
दूरान्तरेण दर्शयितुं शक्यमिति ॥ ११७ ॥

किमिदानीं व्यावृत्तरूपविषयेव निर्विकल्पकं, नेत्याह — निर्वि-
कल्पकमिति ग्रहणमन्तेन । सामान्यविशेषात्मनोऽपि वस्तुनो ग्रहणमि-
त्यर्थः । तथाहि — यदायमेकदा नानात्मनो गोपिण्डानुपलभते, तदास्य
सहसैवाविकल्पकेन आकारा मतिराविरस्ति । एकव्याक्तिबोधेऽपि चासा-
वाकारोऽवभासत एव । रूपं हि तद् व्यक्तेः, कथं तस्यां प्रकाशमानायां न
प्रकाशेत । तथा दृष्टकल्पन्तेरपरदर्शने स एवायं गौरिति प्रत्यभिज्ञानमु-
देति । नच तददृष्टपूर्वं सम्भवति । आह च —

“तत्रायोपपत्तिः पूर्वं दृष्टेयमिति गम्यते ।

मैव हि प्रागदृष्टेर्षं प्रत्यभिज्ञानसम्भवः ॥

इति । ननु न विशेषः न सामान्यं निर्विकल्पकेनानुभूयत इत्युक्तम् । कथं
मिदानीं ब्रालम्बकस्यापि ग्रहणमित्युच्यत इत्यत आह—लक्षणाख्येयमिति ।
अयमर्थः — लक्षणाख्येयमिदं निर्विकल्पकस्य रूपं सामान्यविशेषात्मकं
वस्तु निर्विकल्पकेन विषयीक्रियत इति । तच्च निर्विकल्पकलक्षणकारिणं
परीक्षकैराख्यायते । प्रजाता तु सामान्यामिदं विशेषोऽयमिति च विवे-
कविधुरीमदमिति संसुम्भरूपमेव वस्तुपलभते । शुद्धमिति । अनुवृत्ति-
व्यावृत्तिपरामर्शरहितं गृह्यत इत्यर्थः । शुद्धवस्तुब्रामित्यत्रापि शुद्धशब्दसा-
धमेवायं द्रष्टव्यः ॥ ११८ ॥

शुद्धं गृह्यत इत्येतदेव प्रपञ्चयति — नहीति । अयमभिप्रायः —
स्वरूपमात्रेण सामान्यविशेषौ निर्विकल्पकेन गृह्यते । नासाधारणतया ।

विशेषावगमाकृत्यैः सामान्यमिति नापि तत् ॥
ततःपरं पुनर्वस्तुधर्मेर्जात्यादिभिर्वयः ।
बुद्ध्यावसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ १२० ॥
करणं चेन्द्रियं बुद्धिर्न तत्र ज्ञानमाहितम् ।
तस्मृत्याद्यसमर्थत्वाद् विकल्पोऽतो न वार्यते ॥
आत्मन्येव स्थितं ज्ञानं स हि बोद्धात्र गम्यते ।
स्मरणे चास्य सामर्थ्यं सन्धानादौ च विद्यते ॥

सामान्यतया च व्यावृत्त्यनुगमविकल्पाभावात् । ननु किं तदन्यद् व्यावृ-
त्तेरनुगमत्र विशेषस्य सामान्यस्य च स्वरूपं यद् गृह्यत इत्युच्यते । स
एव तयोरात्मा । कथं तदग्रहे तयोरग्रहणमुपपत्स्यते । अहो विवेककौशलं
तत्रभवताम् । अनुगमव्यावृत्तिधर्माणी सामान्यविशेषौ न पुनरनुगतिन्या-
वृत्तौ एवेति यत्किञ्चिदेतत् ॥ ११९ ॥

एवं निर्विकल्पकं व्याख्यायिदानीं तद्वलभाविनः सविकल्पकस्य
प्रत्यक्षत्वप्रमाणत्वे दर्शयिष्यन् प्रत्यक्षतां तावदाह — ततः परमिति ।
अस्यावमर्थः — ततो निर्विकल्पकात् परं ज्ञातिगुणकर्मनामभिर्वयः बुद्ध्या
विकल्प्य वस्तु गृह्यते यथा गौरयं शुक्रोज्यं द्वित्योऽयमिति, सापि प्रत्यक्ष-
त्वेन सम्मते ॥ १२० ॥

ननुक्तमिन्द्रियार्थसामर्थ्यमात्रं हि ज्ञानं प्रत्यक्षमिति स्मृत्याकृष्ट-
समस्तनामजात्यादिबलमुपश्रयं विकल्पाः । नचेन्द्रियाणामर्थस्य च स्मरण-
सामर्थ्यमित्यप्रत्यक्षं सविकल्पकमित्यत आह — करणं चेति । अयमर्थः—
यदोन्द्रियाणि स्वस्वार्थं विकल्पयन्तीत्यस्माभिरुच्येत, तदेवमुपश्रयान्येमाहि
यत् तानि स्मर्तुं न शक्नुवन्तीति । नलेतदेवम्, इन्द्रियाणां करणत्वात् ।
कर्तारि चालानि स्मरणसमवायात् । अतस्तत्स्मृत्याद्यशक्तिरदोष एवेति
॥ १२१ ॥

किमाश्रितं तर्हि ज्ञानमाह — आत्मन्येवेति । आत्मा हि
चेतयते । स च प्राग्भववैयर्थ्यमोपाजितेन्द्रियोपनतिमर्थं बुध्यते स्मरत्यनुस-
न्धत्ते चेति न किञ्चिदनुपपन्नमिति ॥ १२२ ॥

तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धे विद्यमाने स्मरन्नपि ।
विकल्पयन् स्वधर्मेण वस्तुप्रत्यक्षवान्नरः ॥ १२३ ॥
तच्चैतदिन्द्रियाधीनमिति तैर्व्यपदिश्यते ।
तदसम्बन्धजातं तु नैव प्रत्यक्षमिष्यते ॥ १२४ ॥
पुनः पुनर्विकल्पेऽपि सती जातिः प्रतीयते ।
तत्संबन्धानुसारणं सर्वं प्रत्यक्षमिष्यते ॥ १२५ ॥
न हि प्रविष्टमात्राणामुष्णाद् गर्भग्रहादिषु ।
अर्था न प्रतिभान्तीति ग्रहान्ते नेन्द्रियैः पुनः ॥ १२६ ॥
यथा त्वाभासमात्रेण पूर्वं ज्ञात्वा स्वरूपतः ।
पश्चात् तत्रावबुध्यन्ते तथा जात्यादिधर्मतः ॥ १२७ ॥

नन्वेवमिन्द्रियसम्प्रयोगस्य शब्दादिस्मरणेन व्यवहितत्वादप्रत्यक्ष-
मापद्येत्युक्तम्, अत आह — तेनेति । अयमभिप्रायः — ताचेन्द्रियार्थ-
सम्बन्धो विच्छिन्नः । विद्यमाने च तस्मिन् शब्दादि स्मरन्नपि येनैव जा-
त्यादिना वस्तु विकल्प्य ग्रह्यति तत्र प्रत्यक्षवान् नरो भवत्येव । स्मरणेने-
न्द्रियाणामदुषितत्वादिति भावः ॥ १२३ ॥

नन्विन्द्रियमात्रप्रभाविनं प्रत्यक्षमित्युच्यते । तत्र शब्दादिस्मरणसाहि-
तानीन्द्रियाणि कारणमिति कथं प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वमाह — तच्चैत-
दिति । इन्द्रियार्थीनं ज्ञानं प्रत्यक्षमाख्यायते । गौरमित्यपरोक्षज्ञानात् ज्ञान-
मनुपगतेन्द्रियव्यापारस्य जायमानमिन्द्रियाधीनमेवेति तैरिन्द्रियैर्व्यपदिश्यत
एव, स्मृतिसहायानामपि तेषामेव कारणरूपादिति भावः । ये त्वनपेक्षिता-
क्षव्यापारा एव गौरयमित्यादिस्मरणविकल्पाः तेऽस्माभिरपि स्मृतिमात्रवहेतु-
त्वान् प्रत्यक्षतयेत्यन्त इत्याह — तदसम्बन्धेति ॥ १२४ ॥

इन्द्रियसम्बन्धानुसारणस्तु भूयांसो विकल्पाः प्रत्यक्षशब्दवाच्या
एवेत्याह — पुनरिति ॥ १२५ ॥

यपुक्तं — यदीन्द्रियाणि विकल्पोदये कारणं किं न सहस्रैव जन-
यन्तीति, तत्राह — नहीति ॥ १२६ ॥

अथास्फुटावभासमात्रात् तत्रैन्द्रि(य ? किं) ज्ञानमस्तीत्युच्यते,
तदत्रापि समानमित्याह — यद्येति ॥ १२७ ॥

यदि त्वालोच्य सम्मील्य नेत्रे कश्चिद् विकल्पयेत् ।
न स्यात् प्रत्यक्षता तस्य सम्बन्धानुसारतः ॥
असम्बन्धविकल्पेऽपि तुल्यमात्मादिकारणम् ।
तेनासाधारणत्वं स्यादत्राक्षस्यैव कल्पने ॥ १२९ ॥
निर्विकल्पकबोधेऽपि नाशं केवलकारणम् ।

यत्तु — किञ्चिद् दृष्टवता निर्मीलितनेत्रस्यापि विकल्पः इन्द्रियव्यापारासत्तिमात्रेण प्रत्यक्षो भवेदिति, तत्र । अनभ्युपगमादेवेत्याह — यद्विनिवृत्तिः । अयमभिप्रायः — नेन्द्रियव्यापारासत्तिरैन्द्रियैकत्वे कारणं, किं तर्हि, इन्द्रियव्यापारात्परतिः । अत इन्द्रियसम्बन्धानुसाराभावात् तत्र प्रत्यक्षता न स्यादिति ॥ १२८ ॥

गन्तव्यकामाक्षादिकारणं सविकल्पकं, कथं तदक्षणेव व्यपदिश्यते अत आह — असम्बन्धेति । अयमर्थः — असाधारणं हि शब्दप्रवृत्तौ कारणम् । आत्मादि च कारणमिन्द्रियासम्बन्धायेषु विकल्पेषु स्मरणानुमानादिषु तुल्यम् । अक्षमेव त्वपरोक्षावगासिनः सविकल्पकस्योदयेऽसाधारणकारणमिति तेनैव व्यपदिश्यते । कल्पन इति सविकल्पकज्ञान इत्यर्थः ॥

निर्विकल्पकप्रत्यक्षवादिनामपीदं बोधं समानमित्याह — निर्विकल्पकेति । यदि त्विन्द्रियजननो हि निर्विकल्पकस्थानन्तरं सम्भवदेतत् सविकल्पकं तत्कारणकमेव, इन्द्रियं तु निर्विकल्पकोत्पत्तिबोधोपक्षिणव्यापारमित्युच्यते, तथापि परम्परयाक्षकारणत्वेन प्रत्यक्षं व्यपदिश्यते । यथा कुसुमं पङ्कजमिति । नहि तत् पङ्कजज्ञापयेत् । किं तर्हि पङ्कजसुखः कदात् केवलम् । इदं परम्परयाक्षजनत्वमिति शिष्टमुत्तमानादीनामिति तेषां प्रत्यक्षशब्दवाच्यतां निराकरणीयं रूढिमन्वेतिष्यामः । यथा पङ्कजशब्द एव व्यवहितस्य योगस्य सांगन्धिकारिणां प्रत्यक्षप्रमाणिका रूढिरिष्यते । सद्यं योगरूढिरिति वार्षिककारीयैराख्यायते । तदेतदाह — तत्परम्पर्येति । इदं त्विह वचनीयम् — रूढिभेदाश्रितं किं योगाभ्युपगमेन । समुदायशक्येव हि तदायकगोदिवत् कचिदेव शब्दो वर्तिष्यते कचिच्च नेति किं

१. 'गन्तव्ये', २. 'नि', ३. 'कोदये', ४. 'गन्तु', ५. 'जए' क. पाठः.

तत्परम्पर्यजाते वा रूढिः स्यात् पङ्कजाविवत् ॥
अनिमित्तैव वा रूढिः सुतरां सविकल्पकम् ।
प्रत्यक्षं सम्मतं लोके न तथा निर्विकल्पकम् ॥
बृद्धप्रयोगगम्याश्च शब्दार्थाः सर्वे एव नः ।
तेन यत्र प्रयुक्तोऽयं न तस्मादपनीयते ॥ १३२ ॥

योगव्यसनेन । न व्यवसितया योगमाश्रयामः, प्रतीतं तु योगं न हातुं क्षमामहे अवघात इव दृष्टम् । यथा तत्रैव नियमान्यथातुपपत्त्या दृष्टकल्पना, तथात्रापि प्रयोगनियमाय समुदायशक्तिकल्पनेति किमतुपपन्नम् । तन्त्रप्रयोगादेवान्यत्राप्रयोगो भविष्यतीति । किमिदमवयोगादप्रयोग इति । यदि पूर्वपूर्वेषां प्रयोजकानामप्रयोगादुत्तरोत्तरेषामप्रयोग इति । तदसुक्तम् । अप्रयोगाभावात् । प्रयोगमात्रे हि प्रवृत्तिहेतुता, अवयवयोः स्वार्थे प्रयोगो दृश्यत एव । समुदायस्तु नान्यः कश्चिद् यस्याप्रयोग इति शक्यते वक्तुम् । समुदायशक्तेरनभ्युपगमात् प्रयोगमात्रादेव पङ्कजादिशब्दप्रवृत्तेः । प्रयुक्तो हि पङ्कजशब्दः पङ्के । जनिः प्रादुर्भावे । तदतिरिक्तं वस्तु समुदायो नास्त्येव । कस्याप्रयोग इति वक्तव्यम् । अर्थान्वये हि तथा प्रवृत्तौ हेतुः । स च सांगन्धिकारिण्यपि समान इति तेष्वपि पङ्कजशब्दप्रवृत्तिः । अतोऽवयवमन्यत्राप्रयोगार्थं रूढिराश्रयितव्या । यदुक्तमन्यत्राप्रयोगस्तु रूढिमापादयतीति, तदित्यत एव । योगोऽपि दृष्टो न हातुं शक्यत इत्युक्तम् । अशक्यतां त्ववयवानुगमाभावात् कचिदेव रूढिरात्मानं लभते । अतो नेयं रूढिरिव केवला नापि केवलप्रयोगः । योगरूढिरिति मन्यन्ते बृद्धा इति ॥

अथ व्यवधानादकारणं योग इति मन्यसे, तथापि रूढौ न केवलया प्रत्यक्षशब्दः सविकल्पके वर्तिष्यते । भूम्ना हि तत्रैव लौकिकाः प्रत्यक्षशब्दमुपचरन्ति । अल्पं निर्विकल्पक इत्याह — अनिमित्तैवेति ॥ १३१ ॥

यदि तुच्यते सत्यं बृद्धाः प्रयुज्यते । लक्षणकारास्तु निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षमातिष्ठन्ते । यथाहः — 'कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्षम्' इति । अत आह — बृद्धप्रयोगेति द्वयम् । अयमभिप्रायः — लौकिको हि शब्दार्थः

१. 'य श', २. 'ति किं' क. पाठः.

सिद्धानुगममात्रं हि कर्तुं युक्तं परीक्षकैः ।

न सर्वलोकसिद्धस्य लक्षणणेन निवर्तनम् ॥ १३३ ॥

कल्पनायाः स्वसंविताविन्द्रियाधीनता कथम् ।

मनस्तत्रेन्द्रियं चेत् स्याद् गोत्वादावपि तत् समम् ॥

स्वसंविन्नौ तदिष्टं चेन्नोको न ह्येवमिच्छति ।

तस्माद् रुढित्वमेष्टव्यं पारिभाषिकतापि वा ॥

सम्बन्धः । तेन परीक्षकैरपि यथालोकमेव वर्तितव्यम् । अन्यथाकरणे
तेषां लोकबाध एवेति ॥ १३३ ॥

अपि च कल्पनापोढवादिनामपि कल्पनाज्ञानं स्वसंवेदने प्रत्यक्ष-
मिष्टमेव । यदेवमाहुः —

“कल्पनापि स्वसंविताविष्टा नार्ये विकल्पनात्”

इति । एवं हि मन्यन्ते — न कल्पना स्वसंवितात्मानं विकल्पयति, बहि-
रर्थविकल्पावमासिवात् । असाधारणस्य च कल्पनात्मनोऽपि कल्पनास्पद-
त्वात् । अत्राप्याहुः — ‘नैनमियमाभिलाषेन संसृजति तथा वृत्तेरालानि
विरोधात्’ इति ।

“तेषामतः स्वसंविनिर्नाभिजल्पानुषङ्गिणी”

इति च । तदिदं कल्पनास्वसंवेदनं प्रत्यक्षं नोपपद्यते । तदपि हि निर्वि-
कल्पकप्रत्ययान्तरिताक्षान्यापारमेव । अथ तत्र रूढ्या प्रत्यक्षशब्दो वर्तत
इत्युच्यते, तद् गोत्वादिबाहिर्यवयवक्रायेऽपि समानं, न परं स्वसंवितावित्-
मिष्टमेव — कल्पनेति । यदि मतम् अस्ति तत्रेन्द्रियजं निर्विकल्पक-
ज्ञानं समनन्तरप्रत्ययः । तदेव मन इत्याचक्षते । यथाहुः — ‘तत्तत्तुर्विधमिन्द्रि-
य(ज?)मिन्द्रियजं समनन्तरप्रत्ययोद्धवं मानसमिति’ । मनोऽपि चेन्द्रिय-
मिति मनोधीनतया प्रत्यक्षं भविष्यतीति । तद् गोत्वादिसोपेऽपि समानम् ।
तद्विधेऽपि वयं मनोव्यापारमतिष्ठामह एव । मनस्वरूपं तु विवदामः ।
तत्तावदन्यदेवेत्याह — मन इति ॥ १३४ ॥

नृनान्तरं मनः कथं बहिर्यवयवोपे वर्तितव्य इति, तत्तावदाश-
ङ्कते — स्वसंविताविति । परिहरति — लोक इति । अयमभिप्रायः —

मनसस्त्विन्द्रियत्वेन सुखदुःखादिबुद्धिषु ।

यथा प्रत्यक्षत्वेन नस्तदधीना भविष्यति ॥ १३६ ॥

तदधीनत्वसाध्येऽपि कल्पनापोढशब्दनात् ।

प्रत्यक्षं किञ्चिदेवेष्टं यथा तव तथैव नः ॥ १३७ ॥

लिङ्गाद्यभावतश्चापि नानुमानादिधीरियम् ।

बाधकप्रत्ययासत्त्वान्नाप्रामाण्यं च युज्यते ॥ १३८ ॥

न च पूर्वमदृष्टत्वात् स्मृतित्वमुपपद्यते ।

सत्यमिष्टं कल्पनाज्ञानं स्वसंवेदने प्रत्यक्षमिति भवन्ति । लौकिकास्तु विपरीतं
मन्यन्ते । अयं गौरिति पररूपनिरूपणं सविकल्पकं लौकिका मन्यन्ते न
पुनरहं गौरित्यात्मनिरूपणम् । यदपि बाह्येषु मनो न वर्तत इति । सत्यम् ।
बहिरिन्द्रियानपेक्षं न प्रवर्तते । गोत्वादेयस्तु संयुक्तसमवायेन चक्षुषा सन्नि-
कृष्यन्तं इत्यस्ति तेषु मनोव्यापार इति तन्निबद्धमक्षव्यपदेशं लभत इति
भावः । अतोऽवश्यं स्वसंवेदने कल्पनाप्रत्ययं प्रत्यक्षमात्रक्षणागैर्मेनो वा
अक्षमन्युपगन्तव्यं रूढिवी परिभाषा वा । सर्वथा वयमपि प्रत्यवस्थातुं
शक्ता इत्यभिप्रायेणाह — तस्मादिति ॥ १३५ ॥

सुखादिसंवेदनेऽपि मन एवाक्षमाश्रितं भवन्ति । तद्विहापि जाति-
विकल्पो भविष्यतीत्याह — मनसस्त्वितीति ॥ १३६ ॥

अथ समानेऽपि मनोधीनत्वे स्वकीयकल्पनापोढलक्षणानुसारेण
किञ्चिदेव प्रत्यक्षमाश्रीयते । तथा सतीच्छानुसारेण व्यवस्थायान्मिममाणायां
वयमपि यथाशयं किञ्चिदेव प्रत्यक्षं वक्ष्याम इत्याह — तदधीनत्वचेति
॥ १३७ ॥

पारिशेष्यादपि प्रत्यक्षान्तर्भाव एवास्याः सविकल्पकपथो युक्त इ-
त्याह — लिङ्गादीति । ननु सति प्रामाण्ये पारिशेष्यं भवति, न त्विषं
प्रमाणमत आह — बाधकेति ॥ १३८ ॥

इदं त्विह वक्तव्यम् — सत्यं नेयमप्रमाणं, स्मृत्युप्यादिज्ञानवद-
व्यवहाराविरोधात् । न च प्रमाणमसदर्थमोचरत्वात् । निर्विकल्पपरिज्ञावित-
स्वलक्षणप्राप्तकत्वा स्मृतिरित्याख्यायते । न च स्मरणं प्रमाणमत आह —
नचेति । पूर्वदृष्टार्थविषयं स्मरणं भवति । न च निर्विकल्पकेन सामान्य-

तस्मात् प्रत्यक्षमेवेदं व्यवहारस्तथैव च ॥ १३९ ॥
 जाल्याद्यर्थान्तरं यस्मादतद्वृत्तेऽपि वस्तुनि ।
 भवत्यध्यस्य धीस्तस्मान्मृगतृष्णादिभिः समा ॥
 नैतदश्वदिबुद्धीनामध्यारोपायसम्भवात् ।
 स्थितं नैव हि जाल्यादेः परत्वं व्यक्तितो हि नः ॥
 यदि ह्येकान्ततो भिन्नं विशेष्यात् स्याद् विशेषणम् ।
 स्वानुरूपं सदा बुद्धिं विशेष्ये जनयेत् कथम् ॥ १४० ॥
 स्फटिकादौ तु लाक्षादिस्वरूपा या मतिर्भवेत् ।

दर्शनमस्ति, अप्रत्यक्षविषयत्वात् तस्य भवतिसङ्घाते । अस्माकमपि स्व-
 लक्षणान्तरसम्भेदः पूर्वमदृष्ट एव । नचासदर्थत्वं, वक्ष्यमाणन्यायेन जाल्या-
 दीनां स्वास्यमानत्वात् । अतो नापृहीतग्रहणादश्रमाग्न्यं नासदर्थतया चेति,
 अतः श्रमार्णं सत् पारिशेष्यात् प्रत्यक्षेऽन्तर्भवतीत्युपसंहरति — तस्मादिति ।
 भवन्तोऽपि बाह्यमनसविसंवादेनैवास्याः सुन्दरप्रामाण्यमाचक्षते । सर्वव्यव-
 हाराणां सविकल्पकाधीनत्वादित्याह — व्यवहारं इति ॥ १३९ ॥

ननु किमिदं 'नाप्रामाण्यं च युज्यते' इति । विशिष्टावगाहिनो हि
 विकल्पाः । भिन्नं च विशेष्याद् विशेषणम् । अभेदे विशेषणविशेष्यानुप-
 पत्तेः । अतोऽर्थान्तरमृतेजाल्यादिभिर्विशिष्टे वस्तुनि गृह्यमाणे अतस्मिन्सद-
 ग्रहणाद् भ्रान्तिरेव सविकल्पकज्ञानमित्याह — जाल्यादीति ॥ १४० ॥

परिहरति — नैतदिति । कारणमाह — स्थितमिति । पररूपेण हि
 परस्मिन् निरूप्यमाणे भ्रान्तिर्भवति । नच जाल्यादीनां पारुष्यं, तेषामनति-
 भेदादिति भावः ॥ १४१ ॥

नन्वभेदे विशेषणविशेष्यभावानुपपत्तिरुक्ता, अत आह — यदि
 हीति । न विशेषणमेकान्ततो जाल्यादि विशेष्याद् निश्चते, सर्वदैव तदा-
 कारावबोधोपादित्यर्थः ॥ १४२ ॥

नन्वत्यन्तभिन्नमेव लाक्षादिरूपं स्फटिकादि स्वाकारेण विशिष्टं
 बोधयद् दृष्टं, तद्वदेव हि जाल्यादिविशिष्टबोधोऽपि भवन् मिथ्या स्यादिति,
 अत आह — स्फटिकादाविति । अयमभिप्रायः — उक्तमस्माभिः

अव्युत्पन्नस्य सा मिथ्या व्युत्पन्नानां हि भेदधीः ॥
 नहि जाल्यादिनिर्मुक्तं वस्तु दृष्टं कदाचन ।
 तद्विमोकेन वा तानि लाक्षादिस्फटिकादिवत् ॥

सदैव जाल्यादिविशिष्टं वस्तु गृह्यते । कस्यचित् कदाचिद् विवेकानव-
 गमात् । अतः कथं मिथ्या भविष्यति । लाक्षोपहिते तु स्फटिकं कञ्चिदे-
 वाव्युत्पन्नोऽजातविवेकोऽरुणमिति बुध्यते । अतस्तज्ज्ञानं भ्रान्तिर्भवति ।
 तदैव हीतरे दृष्टविवेका जानन्ति नेदमरुणमौपाधिकोऽयमरुणप्रम इति ।
 अव्युत्पन्नोऽपि चोपाधिविगमे जानात्येव यथा नेदमरुणमिति । अतो युक्तं
 भ्रान्तित्वं बाधोत्पादादिति ॥ १४३ ॥

जाल्यादिद्वयं तु परस्परविवेको न दृष्टपूर्वः । अतो न भ्रान्तित्वं
 युक्तमित्याह — नहीति । ननु भवत्येवं जातौ । नहि तथा निर्मुक्तं वस्तु
 कदाचिदुपलभ्यते । गुणकर्मण्यो तु विमुक्तवस्तुबोधो दृष्ट एव । श्रियमाण
 एव हि द्रव्ये कृतश्चित् कारणत्वं पूर्वगुणविनाशो गुणान्तरोत्पादश्च दृश्यते ।
 एवं कर्मण्यपि दर्शयितव्यम् । अतः कथं तयोरन्यतिरेकः, अत आह —
 तद्विमोकेनेति । अयमभिप्रायः — यद्यपि तद्विमुक्तं वस्तु दृश्यते, तानि तु
 तद्विमुक्तानि न जातु दृश्यन्ते । यच्च नाम यतो भिन्नं तत् ततो विमुक्त-
 मपि कदाचिदुपलब्धं मणेरौपाधिकोऽरुणमा । नचेह तथा । अतो
 व्यापकनिवृत्त्या व्याप्यस्यात्यन्तमेदस्य निवृत्तिः । कथमिदानीं पूर्वपरयो-
 र्गुणकर्मणोर्नोशोसादौ । प्रत्यक्षज्ञाप्ये हि तदेवेदमिति द्रव्यं, गुणकर्मणी
 च विनष्टे । तदिदमभेदे नोपपद्यते । न नोपपद्यते, स्थित्युत्तिविनाशाल्प-
 मेव नो वस्त्विति रुचकायुदाहरणे वक्ष्यामः । तदिह वस्त्वपि गुणकर्मनाशे
 नश्यत्येव । रूपं हि तद् वस्तुनः, कथं तद्विनाशे न नश्यतीति शक्यते
 वक्तुम् । तयोरपि नाल्पन्तिको विनाशः, वस्तुचामना विषयमानत्वात् ।
 जातावपि चैषैव गतिः । तत्रापि हि स्थित्युत्तिविनाशा दृश्यन्त एव ।
 विमुक्तबोधोऽपि दृश्यते । दृश्यते हि विनष्टपिण्डवियुक्ता पिण्डान्तरे जातिः ।
 सा कथं ततो भिन्ना भविष्यति । अयं तत्र कथञ्चिद् भेदमाश्रित्य समाधि-

तत्रापि चेन्न दृश्येत भेदः कैश्चित् कदाचन
रक्तादिबुद्धिसम्यक्त्वं विनिवार्येत केन वा ॥ १४५ ॥
नचाप्ययुतसिद्धानां सम्बन्धित्वेन कल्पना ।
नानिष्पन्नस्य सम्बन्धो निष्पत्तौ युतसिद्धता ॥
तथाच सति सम्बन्धे हेतुः कश्चिन्न विद्यते ।

रभिधीयते, शक्योऽसौ गुणकर्मणोरपि वक्तुमिति केन विशेषेण जातवमे-
दमाश्रित्य गुणकर्मणोर्भेदं वर्णयाम्बुः । अतो यदा जालादयो दृश्यन्ते,
तदा पिण्डादभेदेनैवावगम्यन्त इत्यभेदोऽपि तेषाम् । यैव तु काश्चिदनुपपत्ति-
रापच्यते सानेकान्तवादिनां नासम्पत्त इत्यस्तु तावदिदमिति ॥ १४४ ॥

यदितु जालादिबोधविधातुविधायिनः स्फटिकादावपि चारुणा-
दिबोधा भवेयुः, कस्तेषामपि प्रामाण्यं वारयेदित्याह — तत्रापितीति
॥ १४५ ॥

एवं जालादीनामभेदं प्रतिपादेदानीमैकान्तिकभेदवादिनः काणा-
दान् प्रत्याह — नचापीति । एवं हि मन्यन्ते — भिन्नयोरेव जालादित-
द्भूतोः समवायलक्षणः सम्बन्ध इति । तथाच पठन्ति — 'अयुतसिद्धाना-
माधाराभेयभूतानामिदं प्रत्ययेतुषुः सम्बन्धः स समवायः' इति । तदयुत-
सिद्ध्योः सम्बन्धित्वासम्भवादनुपपत्तिमिति । कथं पुनरयुतसिद्धानां सम्ब-
न्धित्वमनुपपन्नं भवतीत्यत आह — नानिष्पन्नस्य सम्बन्ध इति । अय-
मभिप्रायः — केवमयुतसिद्धिः । किं युतसिद्धयभावमात्रम्, अथैवापृथक्-
सिद्धिः । यदि युतसिद्धभावः, कस्य केन सम्बन्ध इति सिद्ध्योर्हि सम्ब-
न्धिनोः सम्बन्धो भवति, नासिद्ध्योः । अथापृथक्सिद्धिः, तत्राप्येतदेवोत्तरं
नानिष्पन्नस्य सम्बन्ध इति । अपृथक्निष्पन्नयोस्तादात्म्यादिति भावः ।
अथैतदोषपरिहारार्थं पृथक्निष्पत्तिरित्येते, तथा सति युतसिद्धिरेवापवत
इत्याह — निष्पत्तापितीति ॥ १४६ ॥

किं पुनर्निष्पत्तापादितम् । ननिरूप्यत एव जातितद्भूतसम्बन्धयो-
रेव कियानपि कालभेदः । तां च तयोरवस्थां योगिनः पश्यन्ति नान्ये । न

१. 'अ', २. 'अ' ग. पाठः. ३. 'त्वं न सम्भव', ४. 'अपि यु' क. पाठः.
५. 'अपि', ६. 'रिदमिति' ग. पाठः.

पण्णामपि न सम्बन्धः पदार्थानां प्रतीयते ॥ १४७ ॥
समवायवियोगाच्च विश्लेषः स्यात् परस्परम् ।
तत्कलुषावव्यवस्था स्यात् तस्य तस्यान्यसङ्गतेः ॥

तावता रज्जुषटयोरिव तयोर्युतसिद्ध्योरेव सम्बन्धः संयोगः स्यादिति
वाच्यम् । नहि नः पृथक्सिद्धिर्युतसिद्धिलक्षणम् । अपितर्हि । मित्राश्र-
यत्वं पृथगतिमत्त्वं च । इयोरन्यतरस्य वा युतसिद्धिः तदभावोऽयुतसिद्धिः ।
नच जातिस्तदुभयमस्तीत्ययुतसिद्ध्योः समवाय एव सम्बन्धो भविष्यति,
अत आह — तथाच सतीति । अयमभिप्रायः — न तावत् पृथक्-
सिद्धे जातिव्यक्ती त्रयमुपलभामहे । योगिगम्यश्च जालादिरहितः क्षणो
दुस्साध एव । उपेत्यापि श्रूयः । हेत्वभावात् सम्बन्धो न स्यादिति ।
नहि रज्जुषटयोरिव पृथक्सिद्ध्योर्देवदत्तादिजातिव्यक्तयोः संयोजको दृश्यते ।
समवायस्तु न तावत् सम्बन्धहेतुः, सम्बन्धरूपानुपगमात् । अथापि
तदेतुः, नैवमपि युतसिद्धौ सम्बन्धाति । ननुक्ते युतसिद्धिरेव जातेनो-
स्तीति मित्राश्रयसमवायाभावादपृथगुत्तिमत्त्वाच्चिति । न, युतसिद्धि-
शब्दस्य पृथक्सिद्धिमात्रवचनत्वात्, नत्रा तदभावमात्रमयुतसिद्धिराख्या-
यते । सा चेत् पृथक्सिद्धिरस्ति कथमयुतसिद्धिरैविष्यति । अथापि
पारिभाषिकोऽयुतसिद्धिशब्दः, तथापि व्यक्तेः स्वावयवसमवायित्वाज्जा-
तेश्च व्यक्त्याप्यवस्थाद् मित्राश्रयाश्रयित्वमस्तीति युतसिद्धिप्रसङ्गः ।
नच युतसिद्धिसम्बन्धे समवायो हेतुः । नच हेत्वन्तरमप्यस्तीति सुक्ते
न सम्बन्धे हेतुः कश्चिदिति । सम्बन्धहेत्वभावाच्च षडपि द्रव्यादयः
पदार्थाः असम्बन्धा भवेयुरित्याह — पण्णामिति ॥ १४७ ॥

अपिच, अयं समवायः सम्बन्धव्य वा संमवायिनौ सम्बन्धाति असम्बन्ध
वा । न तावदसम्बन्ध, असम्बन्धस्य सम्बन्धहेतोरेव दृष्टत्वात् । सम्बन्धस्तु
सम्बन्धहेत्वन्तरमन्तेण न सम्भवति, नच तदुपलभ्यते । अतः समवा-
यिन्यः समवायस्य वियोगाद् विश्लेषात् समवायिनामपि परस्परविश्लेषः स्या-
दित्याह — समवायेति । सम्बन्धहेत्वन्तरकल्पनायां लव्यवस्था स्यादि-
त्याह — तत्कलुषासिद्धिति ॥ १४८ ॥

अथ तस्यात्मरूपत्वान्नान्यसम्बन्धकल्पना ।
अभेदात् समवायोऽस्तु स्वरूपं धर्मधर्मिणोः ॥
नहि स व्यतिरेकः सन् सम्बन्धं प्रतिपद्यते ।
तस्मिंस्ताभ्यामभिन्ने तु न नानात्वं तयोर्भवेत् ॥
ननु धर्मातिरेकेण धर्मिणोऽनुपलम्भनात् ।
तत्सङ्गमात्र एवायं गवादिः स्याद् वनादिवत् ॥
आविर्भावतिरोभावधर्मकेवनुयायि यत् ।

यदि तु समवायिनोरात्मरूपं स्वरूपमेव समवायः नासावन्वेन सम्बन्धनीय इत्युच्यते, एवं तर्ह्यङ्गीकृतोऽभेदवाद इति धर्मधर्मिणोरेव स्वरूपं समवायोऽस्तु यववश्यं समवायनाम्ना प्रयोजनं, किं समवायान्तरग्रहेणेत्याह — अथेति ॥ १४९ ॥

अत्र कारणमाह — नहीति । उक्तमिदं व्यतिरेकस्य सम्बन्धहेत्वन्तराभ्युपगमेऽनवस्था । अभेदे तु परमुभयवादिसिद्धयोर्धर्मधर्मिणोरेवाभेदोऽभ्युपगन्तव्यः । किं समवायग्रहेणेति ॥ १५० ॥

नन्वस्तु जात्यादिधर्माणामभेदः, धर्मैवं तु भिन्नो नोपलभ्यते यः सविकल्पकज्ञानैर्विषयीक्रियते, तत् तापदुष्पण्यस्यति — नन्विति । एवं हि मन्यन्ते — नायं धर्मी धर्मैवोऽतिरिक्तोऽङ्गुलीम्य इवाङ्गुष्ठो दृश्यते । नचास्य व्यवस्थापने प्रत्यक्षं प्रक्रमते । तस्यैन्द्रियजत्वादिन्द्रियाणां पञ्चानां पञ्चसु रूपादिषुषूक्ष्मिण्यात् । पष्ठस्य च मनसः स्वातन्त्र्येण चर्हिर्विषयव्यवस्थापनेऽसामर्थ्यात् । यथाहुः —

“क्षीणानि चक्षुरादीनि रूपादिष्वेव पञ्चसु ।

न पष्ठमिन्द्रियं तस्य ग्राहकं विवेकं बहिः ॥”

इति । अतो रूपादिसङ्गतामात्रमेवेदं बहिरूपलभ्यते न तत्त्वान्तरं वृक्षसङ्घात इव वनबुद्धिरिति ॥ १५१ ॥

अत्र परिहारमाह — आविर्भावन्ति धर्मधर्मेन । अयमभिप्रायः — प्रतीतो हि कथं विफारिताक्षा रूपादिवदेकं द्रव्यं नच विपर्येत तत्

तद्धर्मि यत्र वा ज्ञानं प्राग् धर्मग्रहणाद् भवेत् ॥
अतो जात्यादिरूपेण धर्मि यद् दृह्यते नरैः ।
पाररूप्यं न तस्यास्तीत्यप्रामाण्यं न युज्यते ॥ १५३ ॥
यस्यापि व्यतिरेकः स्याद् धर्मैभ्यो धर्मिणः स्फुटः ।
नित्यं तस्यापि तादृष्यान्न मिथ्यात्वं प्रसज्यते ॥
यो ह्यन्यरूपसंवेद्यः संवेद्यो वान्यथा पुनः ।
स मिथ्या न तु तैवेव यो नित्यमवगम्यते ॥ १५५ ॥
नचानेकेन्द्रियग्राह्यं भिन्नतां प्रतिपद्यते ।

कथमन्यथा भविष्यतीति । यत्तमेदेन नोपलभ्यत इति । सत्यम्, केन वा धर्मैभ्योऽन्यन्तभेदो धर्मिण उपेयते । ग्राहकाभावस्तु रूपादिबन्धव्यतिरेकाभ्यां दर्शनसंशयनयोरेव सामर्थ्यप्रदर्शनेन परिहर्तव्यः । अपिच यदि धर्मातिरिक्तो धर्मी न स्यात् कोऽयमाविर्भावतिरोभावधर्मकेषु रूपादिष्वनुगतः प्रत्यभिज्ञायते । प्रत्यभिज्ञानीमो हि वयमभिसंयोगप्रख्यावितप्रान्यरूपमुपजातरूपान्तरं सोऽयं घट इति घटम् । नच तदत्यन्ताभेदे घटो स्थित्युत्पातिविनाशानामेकत्रापातात् । अतोऽस्ति धर्मैभ्यो भिन्नं तेष्वनुगतं, धर्मिरूपं यदशादेवं विभाग इति । अपिचात्यन्ताभेदपक्षे धर्मग्रहणमन्तरेण धर्मी न ज्ञायेतैव । दृश्यते च धर्मग्रहणात् प्रागेव सन्तमसादौ धर्मिज्ञानमित्याह — यत्र वेति । अतः सिद्धमस्ति धर्मि धर्माश्च तदनतिरेकिणो जात्यादय इति ॥ १५२ ॥

तद्विशिष्टोपे पररूपनिरूपणाभावात्ताप्रामाण्यं सविकल्पकज्ञानानामित्याह — अत इति ॥ १५३ ॥

अस्तु वात्यन्तभेदः, तथापि न मिथ्येत्याह — यस्यापीति द्वयेन । अयमभिप्रायः — वान्यरूपसंवेद्यतामात्रेण मिथ्यात्वं, किन्तु पुनरन्यथासंवेदनेन । बाधकप्रत्ययेनेति यावत् । इदं च सर्वेषां संवेदां च तद्व्याबुद्धिरिति सावनाया इव धात्वर्थविशिष्टबोधो न मिथ्येति ॥ १५५ ॥

नन्वेवं कायचक्षुर्गोचरो धर्मी भिद्यते ग्राहकभेदाद् रूपादिवत् । तानि वा तद्वदेव सत्यपि ग्राहकभेदे न भिद्येरन् अनेकेन्द्रियग्राहकमेकं सद्

मा भूद्भिन्नशरीरस्य ग्राहत्वाद् भिन्नरूपता ॥१५६॥
 जात्यभेदाद्भेदश्चेद्भिन्द्रियत्वेन तत् समम् ।
 तुल्यबुद्धेरतो भिन्ना न सत्तेन्द्रियभेदतः ॥ १५७ ॥
 बुद्धिभेदाच्च नैकत्वं रूपादीनां प्रसज्यते ।
 एकानेकत्वमिष्टं वा सत्तारूपादिभेदतः ॥ १५८ ॥
 कचिच्च सङ्करान्नाक्षमेकमित्यवसीयते ।
 दार्ढ्यदौर्वैल्यभेदेन व्यवस्थापि यतः कचित् ॥१५९॥

एष्टं सत्त्वमिति चेत्, न । विकल्परूपस्येन्द्रियेणाग्रहणात् । अपिचेन्द्रियाणां सङ्कीर्णविषयत्वेऽक्षानेकत्ववैयर्थ्यमपि । एकमेव हि तदेन्द्रियं नानाविषयान् परिच्छेत्स्यतीति किमिन्द्रियभेदेन । तदुक्तं—

“नैकं रूपाद्यभेदो वा एष्टं चेष्टेन्द्रियेण तत् ।

अक्षानेकत्ववैयर्थ्यं स्वायं भिन्नेऽपि शक्तिमत् ॥”

इति, अत्राह—नवानेकेति । यत्तावदुक्तं ग्राहकभेदाद् भेद इति । तदुक्तं, भिन्नशरीरस्यचक्षुःश्रोत्रादिव्यभिन्नत्वेन हेतोर्नैकान्तिकत्वादिति ॥ १५६ ॥

यदि तु चक्षुष्येनैकत्वादित्यभेद एव तत्र नास्तीत्युच्यते, तदिन्द्रियीन्द्रियत्वेन समानम् । अतो बुद्धिभेदनिषन्धन एव भेदो न ग्राहकभेदनिषन्धन इत्यभिप्रायेणाह—जात्यभेदादिति । अतएव भिन्नेन्द्रियग्राह्यापि सत्ता एकबुद्धिविषयतया न सिध्यत इत्याह—तुल्येति । सर्वेन्द्रियैर्हि सत्तायुगल्योज्ञानमिति भावः ॥ १५७ ॥

रूपाद्यभेदो वेति यदुक्तं तत्राह—बुद्धिभेदादिति । सिद्धसाधनत्वं वा द्योतिर प्रयोगयोरित्याह—एकेति । सङ्गेषण रूपादीनामेकत्वं रूपादिरूपेण च धर्मिणो नानादयमित्यर्थः ॥ १५८ ॥

अक्षानेकत्ववैयर्थ्यं परिहरामाह—कचिचेति । न कचिद् धर्मिणित्वचक्षुषोः सङ्करो दृष्ट इत्येकमेवांशं युक्तमित्यर्थः । अत्र कारणमाह—दार्ढ्येति । यदि हि सङ्करदर्शनादिकल्पमाश्रीयते, तदादार्ढ्यदौर्वैल्यभेदेन व्यवस्था नोपपद्येत । दृष्टे हि चक्षुषि दुर्बले च श्रोत्रे रूपमुपलभ्यते । एवं बलवति

यथा हि मनसः सार्धं रूपादौ चक्षुरादिना ।
 प्रवृत्तिः सुखदुःखादौ केवलस्यैव गम्यते ॥ १६० ॥
 न कचित् सङ्कराभावात् सर्वत्रैव निवर्तते ।
 कचिच्च सङ्करं दृष्ट्वा सङ्करोऽन्यत्र कल्प्यते ॥ १६१ ॥
 श्रोत्रादेरुपधातेऽपि शब्दादिसंस्मृतिदर्शनात् ।
 वर्तमानस्य चाज्ञानाद् व्यवस्था सम्प्रतीयते ॥
 एकं यदि भवेदक्षं सर्वेष्टेहेतु वा न वा ।
 कल्प्यते शक्तिभेदश्चेच्छक्तिरेवेन्द्रियं भवेत् ॥१६३॥

श्रोत्रे दुर्बले च चक्षुष्यपि शब्दः भ्रूयते । सेयं चक्षुरश्रोत्रयोर्विषयव्यवस्था नाक्षैकत्वे घटत इति ॥ १६१ ॥

नन्विषयं व्यवस्थातुपपन्नैव, सर्वत्रैव प्रसज्जात् । यदि हीन्द्रियान्तरमिन्द्रियान्तरविषये न प्रवर्तते, कचिदपि न प्रवर्तते । प्रवृत्तौ वाव्यवस्थया सर्वत्रैव प्रवर्तते अतिक्रमदर्शनादत आह—यथा हीति द्वयेन । नेदमदृष्टान्तं पक्षीक्रियते यत् कचिद् व्यवस्था कचित् सङ्कर इति । सङ्कीर्यते हि मनश्चक्षुरादिभिः रूपादिष्वपि । सुखादिसंवेदने च व्यवतिष्ठते । अतः कार्यदर्शनानुसारिणो व्यवस्थासङ्करो नासुपपन्नौ । नलेकत्र व्यवस्थादर्शनात् सर्वत्रैव सङ्करो निवर्तते । कचिद् वा दृष्ट इति सर्वत्रैव प्रसजतीति ॥

किंपुनरनुरन्यव्यवस्थासङ्करोर्मनसः कारणमत आह—श्रोत्रादेरिति । उपहृतश्रोत्रादिरपि शब्दादि स्मरति इत्यत आन्तरे स्थितिसुखादावन्त्यनिरपेक्षं, वर्तमानं च रूपादि न जानाति । अतस्तत्र बहिःकारणोपेक्षं मनः । अतः कचित् सङ्करः कचिच्चासङ्कर इति व्यवस्था सिध्यतीति ॥१६२॥

एवं कार्यव्यवस्थया व्यवस्थासङ्करो प्रतिपाद्येदानीमक्षैकत्वे दोषमाह—एकमिति । नन्वेकत्वेऽपि शक्तिभेदाद् व्यवस्था सेत्स्यति, अत एकमेव सर्वशरीरव्यापि त्वगिन्द्रियं कल्प्यतां, शक्तयस्तस्य देहमागेषु भिन्ना भवन्तु किमिन्द्रियभेदेनात आह—कल्प्यत इति । शक्तिभेदो वा कल्प्यते इन्द्रियभेदो वा । को विशेषः । नन्विन्द्रियकल्पनार्थां शक्ति-

शृणुयाद् बधिरः शब्दं सङ्करे चक्षुरादिना ।

मनसो वा स्वतन्त्रत्वे वर्तमानार्थबुद्धिषु ॥ १६४ ॥

न स्मरेद् बधिरः शब्दं श्रोत्रं चेत् स्मृतिकारणम् ।

स्मृतिवद् वा भवेदस्य वर्तमानार्थधीरपि ॥ १६५ ॥

मद्भेदोऽप्यपरः कल्पनीय इति गौरवम् । अस्तु वा प्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यानि सुग्रहण्यपि, सन्ति देहेषु श्रुत्यादिभूतमाणाः क्लृप्तगन्धादिप्रकाशनशक्त्यपेक्षितं वर्णितम् । यत्तु सकलशरीरव्यापिन एकस्यैव वायवीयस्य त्वगिन्द्रियस्य रूपादिप्रकाशनशक्तिकल्पने तदत्यन्तापरिदृष्टप्रमाणकमिति भावः । इन्द्रियं भवेदिति । इन्द्रियस्थाने शक्तिः कल्पनीयतया निपतेदित्यर्थः ॥ १६३ ॥

एवं दार्ढ्यदैर्घ्यलभेदेन कार्यव्यवस्थां प्रतिपाद्याक्षानेकत्वं समर्थितम् । इदानीं व्यवस्थानाश्रयणे दोषमाह — शृणुयादिति । यदि नेन्द्रियाणि व्यवस्थितविषयाणि भवेयुः, बधिरोऽपि चक्षुष्मान् शब्दं शृणुयात् । चक्षुषोऽपि तद्विषयव्यापारात् । अतो नैकत्र सङ्करदर्शनेन सर्वत्र तत्कल्पना कार्या । तदिदं दार्ढ्यदैर्घ्यलभेदेनेत्यस्यैव व्यतिरेकप्रदर्शनम् । व्यवस्था तावद् दृश्यते । यदि तु सर्वत्रैव सङ्करः स्यादर्थं दोषः स्यादिति । मनस इदानीं यथा हि मनस इत्यनेन निदर्शितयोर्व्यवस्थासङ्करयोरुक्तयोर्व्यतिरेके दोषं दर्शयिष्यन् सङ्करव्यतिरेके तावदाह — मनसो वेति । अयमर्थः — यदि मनो बहिर्विषयवेदने स्वतन्त्रं भवेत्, तत्राप्ययं दोषः बधिरः शब्दं शृणुयादिति । तस्यापि मनसो भावात् । अयं च वर्तमानस्य चाज्ञानादित्यनेन यो बहिर्विषयवेदने मनसः सङ्करो दर्शितः तस्य व्यतिरेक इति ॥ १६४ ॥

अन्तर्विषयवेदने च यन्मनसः स्वातन्त्र्यमुक्तं तद्व्यतिरेके दोषमाह — न स्मरेदिति । यद्विद्यान्तेऽपि बहिर्विषयवेदनवन्मनो बाह्यलोपेक्षं भवेद्, बधिरः शब्दं न स्मरेत् श्रोत्राभावात् । अथास्तपि कारणे

स्मृतिश्च न भवेत् पश्चाद् दृष्टीयात् तन्न चेन्मनः ।

श्रोत्रग्रहणवेलायां न च सर्वा स्मृतिर्भवेत् ॥ १६६ ॥

बोधात्मकतया पुंसः सर्वत्र ग्रहणं भवेत् ।

स्मृतिः स्याद्, एवमेव वर्तमानोपलब्धिरपि भवेत् । अयं च श्रोत्रादेरुपधातेऽपीत्यनेनोक्त्या आन्तेषु मनसो व्यवस्थाया व्यतिरेक इति ॥ १६५ ॥

परतन्त्रं बहिर्विषयवेदने मन इत्युक्तम् । किंपुनः कारणं बाह्यलोपे मनो व्याप्यत इति । सन्ति चक्षुरादीन्त्येव तत्र कारणानि अत आह — स्मृतिश्चेति वेलायामन्तेन । अयमभिप्रायः — एवंवादिनां मन एवाक्षिप्यते । तत्र चैतदेव तावद् वक्तव्यम् । आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षं ज्ञानस्याभावो भावैश्च मनसो लिङ्गमिति । अस्ति ह्यत्मा । सन्निकृष्यते च नानार्थैर्नान्यं तेजः । किञ्चिदेव तु ज्ञायते न सर्वम् । तत् कस्य हेतोः कारणैककल्पेन कार्यप्रतिबन्धो दृष्टः यथा सत्यं तन्तुषु पटो नोत्पद्यते तन्तुसंयोगानामभावात् । एवमिहाप्यस्ति तदन्यद् ज्ञानकारणं यस्मिन्नव्याप्यमाणे न ज्ञानमुत्पद्यते व्याप्यमाणे च भवति । तच्च मन इत्युच्यते । अपिच श्रोत्रादिभिः शब्दाद्युपलब्धिकाले यदि मनो न व्याप्यते, कथमुत्तरकाले स्मरणमुपपद्यते । मनो हि स्मृत्युत्पत्तौ कारणम् । तद् यदि शब्दाद्युपलब्धिबेलायां मनो व्याप्यते भवति, ततः पूर्वमसावर्थो मनसा प्रकाशित इति परस्तादपि स्मर्यत इत्युपपन्नं भवति । बाह्येन्द्रियमात्रकारणेन तु पूर्वज्ञाने तेषां स्मृतिसमवाये व्यापाराभावात् स्मृतिर्न स्यात् । न ह्यकारणिका ज्ञानोत्पत्तिः सम्भवति । अतोऽस्ति बहिर्विषयलोपे मनोव्यापारः । सुखादिसंवेदनं चासत्त्वे मनसो नोपपद्येतेति । अपिचासत्त्वे मनसो यदिदं पूर्वाभूतानां संवेधामस्मरणं तन्नोपपद्यते । किञ्चिदेव तु कदाचित् कश्चित् स्मरतीति दृश्यते । तदेवमुपपद्यते यद्यस्ति किञ्चिदन्तःकरणं, तदात्मसंयोगविशेषेण हि तदा स्मृतिर्व्यवतिष्ठते । न च संस्कारोद्बोधानुद्बोधकृता व्यवस्था । अनुग्राहको हि कारणानां संस्कारः न स्वतन्त्रः कारणम् । इतरथा तु स एतन्तःकरणमापद्येतेत्याह — नचेति ॥ १६६ ॥

आह — सेत्स्यत्यं बाह्यान्तःकरणविवेकः । कारणसद्भाव एव तु किं कारणं, बोधस्वभावादि हि पुरुषः । तदयमन्यविशेषश्च एव शब्दादीन्

युगपद्विषयेऽप्यस्य कारणोपेक्षिता न चेत् ॥ १६७ ॥
 तस्माज्ज्ञानानुसारेण व्यवस्थासङ्करो कथितः ।
 ग्राह्यग्राहकशक्तिभ्यः कार्यद्वारेण कल्पितौ ॥ १६८ ॥
 चक्षुरूपादिभेदस्तु पञ्चधैव व्यवस्थितः ।
 तेन नीलादिभेदेऽपि नेन्द्रियानन्त्यकल्पना ॥ १६९ ॥
 तस्मात् पञ्चभिरप्यक्षैर्बोधः सत्तागुणत्वयोः ।
 द्रव्यमूर्तौ पुनर्द्वाभ्यां रूपादावेकशः स्थितिः ॥ १७० ॥

भोक्त्ये, अत आह — बोधेति । यदि द्वयं बोधस्वभावोऽन्यनिरपेक्षो बु-
 ष्यते, युगपदेव विश्वं जानीयात् । अतोऽवश्यमस्य नियामकानि कारणान्य-
 म्युपगन्तव्यानीति ॥ १६७ ॥

प्रकृताविदानीं व्यवस्थासङ्करो ग्राह्यग्राहकशक्तिद्वारेणोपवर्णितायु-
 पसंहरति — तस्मादिति । कार्यद्वारेण हि ग्राह्यग्राहकशक्तयः । ताभ्यो
 व्यवस्थासङ्करसिद्धिरिति ॥ १६८ ॥

ननु कार्यानुसारेणैन्द्रियभेदे वर्ण्यमाने नीलादिभेदभिन्नाङ्गदर्शनात्
 तदनुसारिण्येन्द्रियकल्पना न व्यवतिष्ठेव, अत आह — चक्षुरूपादीति ।
 नानाविधमपि हि रूपं विष्कारिताक्षा बुध्यन्त इत्यवन्तरभेदमनादस्य रूप-
 मात्रप्रकाशकमेव चक्षुरिति निश्चीयते । एवं श्रेष्ठेऽपि दर्शयितव्यम् । अतो
 नेन्द्रियानन्त्यम् । चक्षुरूपादीति । चक्षुरादिभेदो रूपादिभेदवशेनेति ।
 आदिशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्ध इति ॥ १६९ ॥

सुखग्रहणार्थमिदानीं व्यवस्थासङ्करो संक्षिप्य दर्शयति — तस्मा-
 दिति । सर्वशेदद्रव्यपरिमाणं मूर्तिः । असर्वगतद्रव्यपरिमाणं वा, तद्विशिष्टानि
 भूयस्तेजांसि द्रव्याणि द्वाभ्यां दर्शनसर्शनाभ्यामुपलभ्यन्ते । रूपादिपञ्चकं
 वैकैकशश्चक्षुरादिभिः । एवं द्रव्यान्तरगुणान्तकर्मणां जातेष्वथ यथादर्शनं
 व्यवस्थासङ्करावनुसन्ध्यातव्याविति ॥ १७० ॥

ननु जाल्यादिरूपेऽपि शब्दाभेदोपचारतः ।
 प्रवर्तमाना मिथ्या स्याद् बुद्धी रूपेषु बुद्धिवत् ॥ १७१ ॥
 न शब्दाभेदरूपेण बुद्धिरर्थेषु जायते ।
 प्राक्शब्दाद् यादृशी बुद्धिः शब्दादपि हि तादृशी ॥
 ननु गोत्वादिरूपेण गवाकारादिबुद्ध्यः ।
 न प्राक् शब्दार्थसम्बन्धज्ञानात् सन्ति कदाचन ॥
 जाल्यादेस्तत्स्वरूपं चेदशब्दज्ञोऽपि लक्षयेत् ।
 अन्यव्यव्यतिरेकाभ्यां शब्दरूपत्वनिश्चयः ॥ १७४ ॥

एवं तावदसि धर्मा ग्राहकभेदे चाभिन्नः । जाल्यादयश्च तदनतिरे-
 किणो धर्मा इति पररूपनिरूपणमात्राच्च सविकल्पकज्ञानानां मिथ्यात्वमि-
 त्युक्तम् । इदानीमशब्दरूपाणामेव भावानां सविकल्पकज्ञानेषु शब्दाकारेण
 निरूप्यमाणत्वादसि पाररूप्यमिति ये वदन्ति, तेषां मतमुपन्यस्यति —
 नन्विति । अवयवः — यद्यपि जाल्यादिरूपो धर्मा, तथापि तेषामेव
 शब्दातिरेकानामभावात् तद्रूपेण वस्तुनि निरूप्यमाणे शब्दात्मनैव नि-
 रूप्यमाणमपद्यते । ततश्चाशब्दात्मनां शब्दात्मना निरूपणे पुनरपि पाररूप्य-
 मापन्नमिति स्मृत्युत्पादज्ञानवदेव पञ्च विकल्पा मिथ्या स्मुरिति ॥ १७१ ॥
 परिहरति — न शब्देति । कारणमाह — प्रागिति । बुद्धिरेवात्र
 शब्दाकारा नास्तीति भावः ॥ १७२ ॥

अत्र चोदयति — नन्विति द्वयेन । अवयवः — किमिदं प्राक्
 शब्दाद् यादृशी बुद्धिरित्युच्यते । नहि शब्दार्थसम्बन्धज्ञानात् प्राग् गोल-
 शुक्रत्वादिरूपेण गवाकारादिभावविषया बुद्ध्यो भवन्ति । शब्दसम्बन्धो-
 त्तकालमेव तद्रूपा बुद्धिरुच्यते । तद् यदि शब्दातिरेकिणो जाल्यादयः
 सन्ति तेषां च तद्रूपत्वं, ततः प्रागपि शब्दसम्बन्धादशब्दज्ञोऽपि तद्रूपं
 लक्षयेत् । न च उच्ययति । अतः शब्दान्वयव्यतिरेकानुविधानाच्छब्दस्यैव
 तद्रूपत्वमिति निश्चीयत इति ॥ १७४ ॥

यथा रूपादयो भिन्नाः प्राक् शब्दात् स्वात्मनैव तु ।
 गम्यन्ते तद्वदेवैतत् संज्ञित्वं केवलं परम् ॥ १७५ ॥
 नचाविकल्पितः शब्दादिति वाच्यो न गृह्यते ।
 तेनागृहीतशब्दोऽपि गोत्वादीन् प्रतिपद्यते ॥ १७६ ॥
 श्रुतिसंस्पर्शबोधेऽपि नैवाभेदोपचारता ।
 विवेकादर्थशब्दानां चक्षुश्चोत्राधिया कृतात् ॥
 अनन्तधर्मके धर्मिण्येकधर्माविधारणे ।
 शब्दोऽभ्युपायमात्रं स्यान्नात्माध्यारोपकारणम् ॥
 नचोपेयेऽभ्युपायस्य रूपाध्यासः प्रसज्यते ।
 नहि दीपेन्द्रियादीनां रूपाध्यारोप इष्यते ॥ १७९ ॥

परिहरति — यथेति । यथैव हि रूपरसगन्धस्पर्शशब्दा एवाक्षजायां
 बुद्धौ विभक्ता भासन्ते विनापि शब्दम्, एवं गोत्वादिकादयो गमनादीनि
 कर्माणि प्रागपि शब्दादिविकल्पकेनापि विलक्षणेन रूपेण प्रतीयन्ते एव ।
 सम्बन्धग्रहणोत्तरकालं तु केवलं संज्ञासंज्ञिसम्बन्धग्रहणमेवाधिकं नापरं कि-
 ञ्चित् । यदि तु शब्दादयो न सन्तीत्युच्यते, कस्याध्यास इति वक्तव्यमिति
 ॥ १७५ ॥

सिध्यत्यपि शब्दात्मकता यदि शब्दसम्बेदात् प्राग् गोत्वादयो न
 प्रतीयन्ते एव । न खेतदस्ति, अगृहीतसम्बन्धस्यापि तद्वचोभोत्यादि-
 त्याह — नचेति ॥ १७६ ॥

परस्तादपि नाभेदोपचारोऽस्तीत्याह — क्षुर्माति । कारणमाह —
 विवेकादिति । द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां द्वावर्गशब्दौ गम्येते इत्यर्थः ॥ १७७ ॥
 अन्यतरधर्मनिर्णयमात्रे तु शब्दस्य व्यापारः, न स्वरूपादयो इत्याह —
 अनन्तेति ॥ १७८ ॥

स्यादेतत् — उपायः शब्दोऽर्थबोधे । उपायधर्मोऽर्थोपेयेऽध्यारोप-
 माणा दृष्टा दर्पणादिधर्मा इव मुखदौ, अत आह — नचेति । अनेका-
 न्तिको हेतुरिति यावः ॥ १७९ ॥

नित्यं यदि च गोत्वादि शब्दरूपेण गृह्यते ।
 रूपान्तरं न दृष्टं चेद् भेदाध्यासौ कुतो न्विमौ ॥
 यद्यभेदो न मिथ्यात्वं भेदश्चेत् स्यात् स्वरूपतः ।
 नाध्यारोपप्रसङ्गः स्याद् भ्रान्त्या त्वध्यासकल्पना ॥
 शब्देनैव च निर्देशो गृहीतेऽर्थव्यवहारे ।
 गौरिलेखे च निर्देशो वाच्यतद्बुद्धिवादिनाम् ॥
 निर्देशतुल्यतायां च श्रोत्रा वक्तृस्वरूपता ।
 शब्दज्ञानप्रमेयेषु विज्ञानस्यावसीयते ॥ १८३ ॥

अत्रापरे वदन्ति — न वयं जालादीनपल्लवामः । किं तर्हि । गौ-
 र्यमिति सामानाधिकरूपेण शब्दरूपानुविदबोधाद् रूपसमारोपमाचक्ष्महे
 इति । तान् प्रत्याह — नित्यमिति । अवयवमिष्यते — यदि शब्दरूपानु-
 विद एव सर्वदा गोत्वादिबोधः रूपान्तरं तु तेषां कदाचिदपि न दृष्टं, कथं
 तर्हि शब्दरूपात् तद्वपभेदसिद्धिः, असति भेदे कुत्र किमध्यस्तत इति
 ॥ १८० ॥

अभेदाभ्युपगमे च पाररूप्याभावाच्च सविकल्पकज्ञानानां मिथ्यात्व-
 मित्याह — यद्यभेद इति । पारमार्थिके तु स्वरूपभेदाभ्युपगमेऽध्यारोप-
 वाचोयुक्तिरनर्थिका । नखसङ्कीर्णस्वभावं वस्तु नखन्तरालना आन्तिवर्जित-
 रोपयितुं शक्यते । नच सर्वदा सर्वेषां भ्रान्तिः सम्भवति, तदेतदा-
 ह — भेदश्चेदिति । अतो भ्रान्त्यैवेयमध्यासकल्पना तद्वादिनामित्याह —
 भ्रान्त्येति ॥ १८१ ॥

भ्रान्तौ बीजमाह — शब्देनेति । गृहीतो क्षयौ न शब्दमन्तरेण
 निर्देष्टुं शक्यत इति भावः । तथापि किमत आह — गौरिति । अथानामपि
 वाच्यवाचकज्ञानानां समानो निर्देशः गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति
 ज्ञानमिति । वाच्यं च स च बुद्धिश्च वाच्यतद्बुद्धयः । तद्वादिनां पुरुषाणां
 गौरिति समानो निर्देशः प्रतीयत इत्यर्थः ॥ १८२ ॥

तथापि किं जातमत आह — निर्देशेति । अवयवार्थः — एवं हि
 श्रोता विकल्पयति यतोऽयं वक्ता विषयपि समानं शब्दं प्रयुक्ते, अतोऽस्या-

भ्रान्तिहेतुसमानत्वेऽप्युपायत्वान्तिश्रुती ।
मन्यतेऽर्थे समध्यस्ते नार्थाध्यासं तयोः पुनः ॥
गोत्रे सास्त्रादिमद्वेषा गादिरूपाभिधायके ।
निराकारोभयज्ञाने संवित्तिः परमार्थतः ॥ १८५ ॥
यदि चाभेदरूपेण शब्देनार्थः प्रतीयते ।
एकरूपत्वमक्षादौ देवनादेः प्रसज्यते ॥ १८६ ॥

नुमवक्षिष्वपि समान एव । तद्वच्च स्वयमपि सविकल्पज्ञानप्रमेयमर्थं
बुध्यमानस्मिगोचरस्य ज्ञानस्य वक्तृत्वरूपातामध्यवस्यति । यादृशं वक्त्रा
प्रतिपक्षं तादृशं प्रतिपद्यत इति यावत् । एवं पूर्वपूर्ववक्त्रनुसारेणोत्तरोत्तरेषां
श्रोतॄणां निर्देशसाधारण्यादप्यासमग्न इति ॥ १८६ ॥

यदि निर्देशसाधारण्याद् भ्रान्तिः, अर्वाध्यास एव किं न शब्द-
बुद्धयोः प्रतिपाद्यते । समानं हि भ्रान्तिपीडितमाह — भ्रान्तीति ।
उपायो धर्मस्य जडालनः स्वयमप्रकाशस्य मतिश्रुती । उपायपूर्विका चोप-
यक्षितिरिति तत्पूर्वमर्थं बुध्यमानस्तदध्यासं मन्यन्ते । क्षुत्तिश्च भूयत इति
शब्दोऽभिधीयते । मल्यध्यासश्च पूर्वमनुपशिक्षोऽपि कैश्चिदश्रितः । स च
शब्दाध्यासनिराकरणेनैव तुल्यन्यायतया निराकृतो भविष्यतीत्युपन्यस्तः ।
एवं बौद्धगणितवैयाकरणा मन्यन्ते — जाल्यादिरस्यो व्यतिरेकाव्यतिरेकवि-
कल्पद्वरीकृतरूपेणः । शून्यात्कुरजन्मादौ तु बाह्योऽसम्भवादशक्त्योऽप्युप-
गन्तुम्, अतो ज्ञानाकार एवार्थ इति । तदपि ज्ञानात् प्रागेवार्थरूपोपलम्भात्
तद्वागैव ज्ञानावधारणाग्निराकृतं वेदितव्यम् । विकल्पपरिहाररस्त्वाकृति-
ग्रन्थे वक्ष्यते । शून्यादौ तु बाह्यार्थसम्भवो निराकृत्यतया इति ॥ १८४ ॥

निपुणं तु चिन्तयतां विष्वपि विलक्षणा बुद्धिरुपजायत इत्याह —
गोत्व इति । उभयोर्ज्ञानमनाकारमनुमीयत इत्यर्थः ॥ १८५ ॥

अयमपरः शब्दाध्यासे दैव इत्याह — यदि चेति । शब्देन सहा-
भेदरूपेणेत्यर्थः । अक्षादौ शब्देऽप्यसमाने शब्देकत्वात् तद्रूपत्वाध्यासस्य
देवनादेरेकत्वं प्रसज्यत इति ॥ १८६ ॥

स्यादन्तर्धानवृत्त्या चेन्न प्राक् शब्दात् प्रतीयते ।
गवादिष्वपि तुल्यं चेन्नैकरूपस्य दर्शनात् ॥ १८७ ॥
त्रये विभीतकादीनां नैकधर्मान्वयोऽस्ति हि ।
शब्दः साधारणस्तेषां जातिशब्दाद् विलक्षणः ॥
परस्परविभिन्नं तु ज्ञायतेऽत्राकृतित्रयम् ।
तदध्यासे न युज्येत तद्रूपस्याविभागतः ॥ १८९ ॥
न्मिनाः स्युरक्षशब्दाश्चेन्नार्थे संशयदर्शनात् ।
न सामान्याहते स स्याद्व्याप्यभेदश्च गम्यते ॥ १९० ॥

नन्वस्येवानन्तर्धानवृत्त्या विष्वप्येकत्वं, न । शब्दात् प्रागनवगतैः ।
अग्रहीतसम्बन्धस्य च शब्दस्याप्रत्ययकत्वात् । तदेतदशङ्कया सहाह —
स्यादिति । अध्यासवादी स्वाभिप्रायेण चोदयति — गवादिष्विति ।
इतरश्च स्वमतत्वेनोत्तरमाह — नेति । कारणमाह — एकेति । दृश्यते हि
प्रागेव शब्दाद्विकल्पकेनाप्येकं रूपमनुगतमिति प्रागेवोक्तमिति ॥ १८७ ॥
विभीतकादिषु नैकरूपानुगमोऽस्तीत्याह — त्रय इति । शब्द एवात्र
साधारणो गवादिवातिशब्दविलक्षणो नार्थ इति ॥ १८८ ॥

किं पुनराप्येकशब्दवाच्यतया शाब्देयादिवदेकधर्मान्वयो नेष्यते ।
अत आह — परस्परैरेति । अर्थं च विविक्ताकृतियोंोऽप्यासपक्षे न युक्तः ।
शब्दरूपस्याविभागादित्याह — तदध्यास इति ॥ १८९ ॥

ननु न वर्णः शब्दः । किं तर्हि । स्फोटः । तदिह भिन्नार्थप्रत्ययावसेय
एव भिन्नः स्फोट इत्याशङ्कते — भिन्नाः स्युरिति । तत्र परिहारमाह —
नेति । कारणमाह — अर्थ इति । संशयो धर्मो उचरिते शब्दे भवति ।
स शब्दभेदे न भवेदिति भावः । यदि संशयः ततः किमत आह — न सामा-
न्यादिति । सामान्यदर्शननिबन्धनो हि संशयः । स शब्दभेदेऽप्युपपन्न
इति । शब्दसाध्यात् तर्हि संशयो भविष्यतीत्यत आह — रूपाभेद इति ।
अयमभिप्रायः — न वर्णोतिरिक्तः पदस्फोटोऽस्तीति वक्ष्यामः । वर्णा एव
हि पदं, ते चाभिन्नरूपाः प्रतीयन्त इति ॥ १९० ॥

भवत्यादौ च भिन्नेऽपि नामाख्यातत्वसंज्ञया ।
 रूपैकत्वेन चाध्यासे तुल्यार्थत्वं प्रसज्यते ॥ १९१ ॥
 शब्दनिष्पत्त्यभेदाच्च तिङन्तार्थस्य साध्यता ।
 कथं कथं च मूर्ताथो वाचके मूर्तिवर्जिते ॥ १९२ ॥
 गवाश्चशुकशब्दादेर्वाच्यरूपानपेक्षणे ।
 वाचकत्वव्यवस्थानं कथं जातिगुणादिषु ॥ १९३ ॥
 वृक्षलक्षादिशब्दानां तुल्ये भेदे घटादिभिः ।
 विशेषणविशेष्यत्वं कथमर्थानपेक्षया ॥ १९४ ॥
 सामानाधिकरण्यं च न स्याद् वाचकबुद्धिवत् ।
 एकत्र चोपसंहारो न बुद्ध्योर्निर्विकल्पके ॥ १९५ ॥

दुर्भेगः शब्दभेद इति दूषणान्तरमाह — भवत्यादाविति ॥ १९१ ॥

अयं चापरो दोष इत्याह — शब्देति कथमन्तेन । अभिन्ना हि शब्दस्य निष्पन्नरूपा नामाख्यातयेरिति । इदं च नोपपद्यत इत्याह — कथं चेति । कः पुनर्मूर्तोऽर्थः । न तावज्जातिः अमूर्तत्वात् । व्यक्तिस्त्वध्यासवादिभिरपि नापठयितव्यं । सा च मूर्तिवति । को दोषः । सत्यम् । इदं तु परिणामविवर्तवादिनः प्रत्युक्तम् । परिणामवादिनो हि वागेवाथोल्लापा परिणमतीति मन्यन्ते, त उपास्यन्ते । कथममूर्तस्य मूर्तेः परिणामः । मूर्तानां हि मृदादीनां मूर्तेषु घटादिपरिणामो भवतीति युक्तम् । एवं विवर्तवादेऽपि वाच्यम् । मूर्तं हि सुखमादर्शं विवृत्तं युक्तं यद् मूर्तमुपलभ्यते । अमूर्तविवर्तं तु कथं मूर्तेर्निर्मासा बुद्धिरिति ॥ १९२ ॥

तथा यथेदं गवाश्चादयो जातिशब्दाः शुकश्चादयो गुणशब्दा इति विभज्यन्ते, तदपि वाच्यरूपानपेक्षणे नोपपद्यत इत्याह — गवाश्चेति ॥ विशेषणविशेष्यभावोऽपि बाह्यार्थानपेक्षया न व्यवतिष्ठत इत्याह — वृक्षलक्षादीति ॥ १९४ ॥

सामानाधिकरण्यं च नीलोत्पलादिषु शब्दबुद्ध्योर्निर्विकल्पकबुद्धयोऽपि नाप्यास उपपन्न इत्याह — सामानाधिकरण्यमिति । अपिच एकत्रोप-

वस्तुमात्रे स चेदेवं सर्वेषामेकवाच्यता ।
 भवेद् गवादिशब्दानां सर्वैर्वस्तु हि गम्यते ॥ १९६ ॥
 नचासाधारणे भेदे नीलोत्पलमितीष्यते ।
 नहि शब्दप्रवृत्तिः स्यादन्यत्रान्यत्र चेष्यते ॥ १९७ ॥
 नच नीलोत्पलं नाम वस्त्वेकं किञ्चिदिष्यते ।
 शब्दार्थयोर्घातो भेदो गम्यतेऽवयवानुगः ॥ १९८ ॥
 शब्दद्वयस्य चाध्यासे पर्यायेष्वपि दृश्यते ।
 एकाधिकरणास्तेन द्युस्ते नीलोत्पलादिवत् ॥

संबन्धे बुद्धी समानाधिकरणे भवतः । तदिहाध्यासवादिनां कुत्रैकत्रोपसंहारो वाच्यः । न तावदसाधारणे, तस्यापि कल्पनीयत्वादित्याह — एकत्रेति । अस्मन्मते तु वाच्यभागानुप्रवेशद्वारेणास्लेकत्रोपसंहार इति विवेचनीयमिति ॥ १९५ ॥

यदि त्वसाधारण एव वस्तुत्वसामान्यगोचर उपसंहार इष्यते, ततः सर्वेषामेव गवाश्चादिशब्दानां वस्तुगोचरत्वाविशेषात् सामानाधिकरण्यं प्राप्नोतीत्याह — वस्तुमात्र इति । इह वस्तुत्वाभ्युपगममनापादैव वार्तिककृता दोषबाहुल्यादतिप्रसङ्गोऽभिहित इति ॥ १९६ ॥

अभ्युपगम्याध्यासाधारणोपसंहारं व्यक्त्यानन्त्याद्रीलोत्पलप्रयोगो न स्यात्, इत्येते चासाविति दूषणान्तरमाह — नचेति ॥ १९७ ॥

नचानेकनीलोत्पलव्यक्तिसाधारणं नीलोत्पलज्जातिभेदविरहितं यत्र शब्दो वर्ततेत्याह — नचेति । न केवलं नेष्यते, युक्तिश्च तदभ्युपगमे न भवतीत्याह — शब्दार्थयोरिति । द्वौ ध्वज नीलोत्पलशब्दावधृश्यते । अतः क्षुतशब्दमामागुपती हावेव शब्दाध्यासरूपावर्थो गम्यते । नहि शब्दद्वयाध्यासे प्रत्याय्यैकत्वं सम्भवतीति ॥ १९८ ॥

यदि सहप्रयोगमात्रात् सामानाधिकरण्यमित्युच्यते, स तर्हि पर्यायशब्दयोरपि कदाचिद्व्युत्पन्नगोचार्थं प्रयोगो दृष्ट इति तयोरपि सामानाधिकरण्यं स्यादित्याह — शब्दद्वयस्येति ॥ १९९ ॥

नचानवगते पूर्वं पदमर्थे प्रयुज्यते ।

तत्र सम्बन्धवेलायां कीदृशोऽर्थः प्रतीयते ॥ २०० ॥

तदानीं नार्थरूपे हि शब्दरूपस्य सम्भवः ।

नचासाधारणांशेन सम्बन्धानुगमः कश्चित् ॥ २०१ ॥

तत्र पूर्वानपेक्षत्वे यथात्माध्यासशक्तता ।

शब्दस्य प्रथमेऽपि स्याच्छ्रवणेऽध्यस्तरूपता ॥ २०२ ॥

मम वाच्यानभिज्ञत्वान्न भवेत् स्मरणं ततः ।

भवतस्त्वर्थरूपस्य वाचकेष्वपि दर्शनात् ॥ २०३ ॥

यथा त्वज्ञातशब्दानां वाच्ये तत्क्षीर्न जायते ।

तथैवाज्ञातवाच्यानामुपलब्धेऽपि वाचके ॥ २०४ ॥

अपिच नानवगतसम्बन्धं पदं प्रत्याययति । नचानवगतेऽर्थे सम्बन्धोऽनुभवितुं शक्यते । तदिहाध्यासादे सम्बन्धानुभववेलायां कीदृशोऽर्थः प्रत्येत्य इति वाच्यमित्याह — नचेति । न केनचिद् रूपेण प्रत्येतुं शक्यत इति भावः ॥ २०० ॥

किमिति न शक्यते, अत आह — तदानीमिति । शब्दरूपो धार्यः । नचान्युत्पत्तादध्यासधारणे समर्थः । तदिहाध्यासात् सम्बन्धबुद्धिः ततश्चाध्यास इति तत्रेतेतराश्रयमिति भावः । असाधारणेन च सम्बन्धग्रहणं नाशङ्कनीयमेव, पिण्डान्तरेऽप्रयोगप्रसङ्गादित्याह — नचेति ॥ २०१ ॥

तदिदानीं सम्बन्धानपेक्षस्यैव शब्दस्यात्माध्यासशक्तत्वं बलादापत्तितं, तत्र च प्रथमश्रावणोऽपि तदुपार्थबोधप्रसङ्ग इत्याह — तत्रेति ॥

नच वाच्यं तवापि शब्दो नित्यमर्थेन सम्बद्धः तत् किमर्थे स्मरणं नादधातीति । मम ह्यस्ति वाच्यं व्यतिरिक्तं तद्, येन वाच्यवाचकसम्बन्धोऽवगतः स शब्ददर्शनार्थं स्मरति । यस्त्वस्येदं वाच्यमिति न जानाति न तस्यार्थस्मरणमिति नानुपपन्नं किञ्चिदित्याह — ममेति । भवतस्तु वाचकरूपातिरिक्तान्यरूपाभावात् प्रथमश्रवणेऽध्यस्तस्वरूपता स्यादिति पूर्वेण सम्बन्ध इत्याह — भवत इति ॥ २०३ ॥

नत्वेतदस्तीति व्यतिरेकेण दर्शयति — यथेति ॥ २०४ ॥

तस्मान्नातीव वाच्यानां वाचकाधीनता भवेत् ।

स्मारकत्वाच्च तेष्वेव पारतन्त्र्यं प्रतीयते ॥ २०५ ॥

तेन सम्बन्धवेलायामर्थत्वात्मा योऽवसीयते ।

शब्दादपि स एवेति नार्थरूपं प्रणश्यति ॥ २०६ ॥

प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा यां शब्दः कुरुते मतिम् ।

तादात्म्यं तस्य शब्दस्य न कथञ्चित् प्रतीयते ॥

करहस्तादिशब्देभ्यः शब्दरूपस्य भेदतः ।

भिन्नोऽर्थः सम्प्रतीयते तदध्यारोपकल्पने ॥ २०८ ॥

आत्माध्यासश्च सादृश्यादुपरागाच्च दृश्यते ।

न तावदर्थसादृश्यं शब्दस्येह प्रतीयते ॥ २०९ ॥

नचानुरागः शब्देन भिन्नदेशस्य युज्यते ।

दूरस्थप्रतिबिम्बं च नारूपस्य प्रतीयते ॥ २१० ॥

यतश्च गृहीतशब्दोऽपि नार्थं प्रतिपद्यते, ततो नैव वाचकाधीन वाच्यमित्याह — तस्मादिति । प्रमाणान्तरावगतार्थरूपस्मारकत्वात् तु धृतेरेव तत्पारतन्त्र्यं युक्तमित्याह — स्मारकत्वादिति ॥ २०५ ॥

उपसंहरति — तेनेति ॥ २०६ ॥

प्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेशेषु कुर्याद न कुर्यादित्येवमादिषु शब्दस्यातदात्मकत्वात् तदालम्ब्यार्थबोधोऽनुपपन्न इत्याह — प्रवृत्ताविति ॥ २०७ ॥

पर्यायशब्देषु च शब्दभेदादर्थभेदोप ? भेदापत्तिरित्याह — करहस्तादिति ॥ २०८ ॥

अपिचायमध्यासः सादृश्याद् वा भवति शुक्ताविव रजतस्य, उपरागाद् वा मणायिव जपारुणिम् । नचैतदुभयमपि शब्दाध्यासे सम्भवति । दूरस्थेनानुरागासम्भवात् सादृश्यानवगतेऽपि । तदेतदाह — आत्माध्यास इति साधेन । यदपि विवर्तवादिनां प्रत्यवस्थानं दूरस्थमपि चन्द्रादि जले विवर्त(सु) उ)पलभ्यते, तद्वन्धोऽपि प्रत्यवस्थत इति । तदयुक्तम् । अरूपस्य प्रतिबिम्बासम्भवादित्याह — दूरस्थेति ॥ २१० ॥

शब्दसर्वगतत्वेन यद्यर्थप्राप्तिरुच्यते ।
 सर्वार्थानां भवेच्छब्देः सर्वैरेवानुरजनम् ॥ २११ ॥
 नच भिन्नेन्द्रियग्राह्यं किञ्चिदस्यनुरागकृतम् ।
 नहि लाक्षानुरक्तेऽपि स्फटिके धीस्त्वगादिभिः ॥
 अनुमानागमो मिथ्या स्यातामध्यासकल्पने ।
 निरूपणस्य मिथ्यात्वात् सर्वाभावः प्रसज्यते ॥
 तथास्त्विति यदि ब्रूयाद् मिथ्या स्ववचने सति ।
 कथमेवं वदेदर्थो नानुताद्वि प्रतीयते ॥ २१४ ॥

ननु यदिदमुक्तं दूरस्थत्वाच्छब्देनानुरागो न सम्भवतीति, तद-
 युक्तम् । वैभवेन शब्दस्य सर्वत्र सञ्चिधानादत आह — शब्देति
 ॥ २११ ॥

किञ्चायमनुरागः समानेन्द्रियग्राह्येण दृष्टः यथा चाक्षुषस्य गणे-
 ररुणिष्मा चाक्षुषेणैव । नहि त्वचा स्फटिकेऽनुसृष्टमाने चाक्षुषोऽरुणिमा
 तमनुरक्षयति । एवं श्रौत्रः शब्दो न चाक्षुषमर्थमनुरक्षयितुं शक्नोतीत्याह—
 नचेति ॥ २१२ ॥

एवं तावदशब्दात्मनः शब्दात्मकतया वेदेन पाररूप्यप्रसङ्गेन यत्
 सविकल्पकज्ञानानां मिथ्यात्वमुक्तं तन्निराकृतम् । अध्यासवादिनां तु
 सविकल्पकज्ञानमिथ्यात्वेनानुमानादीनां प्रामाण्यं दुर्लभमित्याह — अनु-
 मानेति । न केवलमनुमानादीनां प्रामाण्यं न सिध्यति, सर्वनिरूपणाना-
 भवे तु विकल्पाधीनत्वात् सर्वलोकेदव्यवहारोच्छेदप्रसङ्ग इत्याह — निरू-
 पणस्येति । निरूपणं निर्णय इति ॥ २१३ ॥

ननु सर्वं मिथ्यैव वाचोऽतिरिक्तं वाक्यत्वाद् विश्वस्य, 'तद् यथा
 शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णान्येवमोक्षारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णा ओ-
 ङ्कार एवेदं सर्वं' 'गानेव विश्वा भुवनानि जज्ञिरे' इति श्रुतेः । अत आह —
 तथास्त्विति । सर्वमिथ्यात्वे प्रतिज्ञाया एव मिथ्यात्वाद् न सर्वमिथ्यात्वं
 सिध्यतीति ॥ २१४ ॥

शून्यवादोत्तराच्चापि यथार्थं बुद्धिशब्दयोः ।
 प्रवृत्तिर्न तु तत् तन्त्रमर्थरूपं कदाचन ॥ २१५ ॥
 तस्मात् प्रागपि ये शब्दाद् भिन्नैकत्वादिवुद्धिभिः ।
 गृह्यन्ते सर्वदा तेषां परमार्थस्तिता भवेत् ॥ २१६ ॥
 शब्दाभ्युपायकेऽप्यर्थे तदभावे च यद्यपि ।
 अर्थबुद्धिर्न जायेत नार्थे रूपं प्रणश्यति ॥ २१७ ॥
 चक्षुरादेरभावे हि रूपाद्यात्मा न गृह्यते ।
 स्वरूपनाशो रूपादेस्तावन्मात्रेण नेष्यते ॥ २१८ ॥
 सम्बन्धस्य च नित्यत्वान्नार्थस्य स्यादरूपता ।

अपि चायमध्यासापरनाशा बाध्यापलापः । बाध्यापलापो माहायानिकः
 पक्षः । स' च शून्यवादोत्तरेणैव निराकार्य इत्याह — शून्यवादेति ।
 बुद्धिग्रहणं बुद्ध्याध्यासनिराकरणार्थम् । इदं च प्रागपि व्याख्यातमिति
 ॥ २१५ ॥

प्रकरणार्थमुपसंहरति — तस्मादिति । भिन्नैकत्वादिवुद्धिभिरिति ।
 अनुगतव्यावृत्तिबुद्धिभिरित्यर्थः ॥ २१६ ॥

एवं तावत् प्रमाणान्तरप्रतिपक्षार्थगोचरः शब्दः न तत् तन्त्रमर्थरूप-
 मित्युक्तम् । इदानीं तु यद्यपि शब्दोपायकोऽर्थोऽसति शब्दे नावगम्यते,
 तथापि न तस्य स्वरूपनाशो भवति । नहि चक्षुरादेरभावे रूपादिपक्षकं न
 प्रतीयत इति तदसद् भवति । तदेतदाह — शब्दाभ्युपायक इति
 द्वयेन । इह चोपायपक्षत्वेनासत्वं निराकृतं, 'न हि दीपेन्द्रियादीनामित्यत्र
 हेतोरनैकान्तिकत्वमुक्तमिति विवेक इति ॥ २१७, २१८ ॥

नवस्तु शब्दातिरिक्तमर्थरूपम् । तसु सम्बन्धग्रहणात् प्राक् शब्दा-
 कोरेण नावगतम् । उत्तरकालं तु तदाकारमवगम्यत इत्यतदाकारस्य तदा-
 कारप्रतीतिर्मिथ्यात्वमत आह — सम्बन्धस्येति । नित्यो हि वाच्यवाच-
 कसम्बन्ध इति पूर्वमपि तच्छब्दवाच्यशक्तिरासदिव । परस्तात् स्वमिथ्यात्वात् ।

युगपन्न हि सर्वेषामन्याकारार्थवेदनम् ॥ २१९ ॥

तदाकारोऽपि तद्वच्चेद् द्वये सति परीक्ष्यताम् ।

किन्न्वर्थस्यातथाभावो ग्रहीतुः किन्न्वशक्तता ॥

सदसन्नावयोरर्थे विरोधित्वादसम्भवः ।

ग्रहीतुभेदाच्छक्तत्वमशक्तत्वं च युज्यते ॥ २२१ ॥

यथान्धानन्धयोः पार्श्वे रूपस्येत्यभिधास्यते ।

तेनार्थे ध्वन्युपायस्य तद्विनिर्णयस्य जायते ॥ २२२ ॥

एतावच्च तदानीमपि शब्दाकारत्वं न तदालम्बता । अतो नातदाकारं तदाकारतया गम्यत इति कुतो भ्रान्तिः । शब्दसम्बन्धमात्रेण चेद् शब्दाकारत्वमुच्यते । न तु शब्दालम्बतया, 'नित्यं यदि च गोत्वादी'त्यत्र शब्दालम्बत्वमङ्गीकृत्य भ्रान्तित्वं निराकृतमिति विवेकः । अरूपता अशब्दरूपतेत्यर्थः । कथं पुनरिदमवगम्यते सम्बन्धग्रहणात् प्रागपि तद्रूपमासीदिति, अत्राह — युगपदिति । नहि युगपदेव सर्वं शब्दासम्बन्धमर्थं बुध्यन्ते । यदैव श्लोकोऽशब्दाकारमर्थं प्रत्येति, तदैव व्युत्पन्नो गौरवमिति विकल्पयति । अतो नातद्रूपस्य तद्रूपतया ग्रहणमिति ॥ २१९ ॥

अत्र चोदयति — तदाकार इति ।

यथैव क्षतदाकारो न सर्वैरवगम्यते ।

तदाकारोऽपि न तथा सर्वैरिति कथं तथा ॥

इति । परिहरति — द्वये सतीति । परीक्षास्वरूपं दर्शयति — किन्न्विति ॥ २२० ॥

निर्णयमाह — सदसन्नावयोरिति । तदाकारत्वमस्ति नास्ति चेति नोपपद्यते, विद्यमानस्य तु शक्त्यशक्तित्वेदादुपलम्भावुपलम्भौ युक्तौ । शक्तिसदसन्नावयवपि तदाधारभेदादुपपन्नत्वेनेति विद्यमानैव तदाकारता अशक्तैर्नोतुम्यत इति निर्णय इति ॥ २२१ ॥

अत्रैव दृष्टान्तमाह — यथेति । रूपस्य ग्रहणे ग्रहीतुभेदात् शक्त्याशक्तत्वं यथेत्यर्थः । एतच्च सम्बन्धपरिहारेऽभिधास्यत इत्याह — इत्यभिधास्यत इति । इतिरिदमर्थं । शक्त्याशक्तत्वं विभजते — तेनेति । येनेयं

देवदत्तादिशब्दे तु सम्बन्धाद्यत्वदर्शनात् ।

अर्थस्यानित्यतायां च ताद्व्युत्पत्त्याप्यनित्यता ॥ २२३ ॥

तत्राप्यौत्पत्तिकी शक्तिस्तद्रूपप्रत्ययं प्रति ।

प्राह्यप्राहकयोरिष्टा नियोगस्य त्वनित्यता ॥ २२४ ॥

तत्र सर्वैरताद्व्युत्पत्त्यं प्राह नियोगात् प्रतीयते ।

तेनेष्टमेव मिथ्यात्वं कैश्चिदध्यासकल्पने ॥ २२५ ॥

शक्तितो न्यवस्योपपत्तिमती तेन शब्दोपायकस्य ग्रहीतुः शब्दाकारा धीर्नैतरस्येति विवेकः ॥ २२२ ॥

अत्र चोदयति — देवदत्तादीति । तुशब्दः पूर्वोक्तिनिवृत्तौ । नित्यस्तु स्यादितिवत् । येतदुक्तं प्रागपि शब्दाकार एवासावर्थ इति तदव्यापकं, देवदत्तादीनां कल्पनास्वसम्भवात्, तत्र ह्यादिभान् सम्बन्धः । अर्थोऽपि देवदत्तादिरित्यतः । अतः पूर्वोपरयोः कोट्योः प्रसङ्गानात् ताद्व्यं शब्दरूपत्वमनित्यम् । अतोऽवश्यमेव तत्रातदाकारं तदाकारतया कल्प्यत इति मिथ्यात्वमिति ॥ २२३ ॥

परिहरति — तत्रापितीति । देवदत्तशब्दोऽपि देवा एनं देवासुरित्यादिषा लब्धमर्थं नियतैव शक्त्या वदति । एवं चैवादिशब्दा अपि नक्षत्रग्रहादिनिमित्ता गवाश्वादिशब्दवन्नित्यसम्बन्धा एवेति तद्वदेव नातदाकारता तद्रूपप्रत्ययं प्रतीयति देवैर्देवो योऽर्थः स तस्यार्थः अतस्तदर्थरूपप्रत्ययं प्रति प्राह्यप्राहकयोर्विच्यवाचकयोरित्यसिक्तयेव शक्तिः, नियोगमात्रं तु यदभिनेव पिण्डे तदनित्यम् । नच तदनित्यतया शब्दार्थसम्बन्धस्यानित्यता भवति । शब्दस्यातदर्थत्वादिति ॥ २२४ ॥

यत्र तर्हि पिण्डे नियोगवशादेव देवदत्तादिशब्दा अ(न?)न्यथा एव वर्तन्ते । द्वित्यादिशब्दाश्चातुगमशून्याः तत्र कथं सत्यत्वं, तत्र हि शब्दात्मनैवार्थो विकल्प्यते न त्वर्थसमावापि किञ्चिद् विशेषणमस्ति । सैव च नामकल्पनेषुच्यते । अन्यथेत्ये तु यथासम्भवं कर्मादिकल्पनेव दर्शयितव्या । अतः पुनरपि नामकल्पनं मिथ्येत्यापातितं तदिहैकेषां मतेनाभ्युपगमनैवोत्तरमाह — तत्रेति ॥ २२५ ॥

यदा तु यादृशः पिण्डः पूर्वं शब्दात् प्रतीयते ।
तादृशस्मरणे हेतुः शब्दस्तत्र यथार्थता ॥ २२६ ॥
नियोगात् परतो वापि शब्देन त्यज्यतां मिथः ।
तद्वाद्यशक्तिरर्थस्य पाररूप्यं न तावता ॥ २२७ ॥
सर्वाकारपरिच्छेदशक्तेऽर्थं वाचकेऽपि वा ।
सर्वाकारार्थविज्ञानसमर्थं नियमः कृतः ॥ २२८ ॥

स्वमतेन परिहारमाह — यदा त्विति । सत्यमत्र रूप एवासौ पिण्डः
परस्तादपि न शब्दाकारेणावसीयते । किन्तु तदवस्थैव संज्ञा, यादृशो-
ऽसावर्थः पूर्वमवगतस्तादृशस्यैव तस्य स्मरणे हेतुः । अतो नान्यदन्या-
कारेण प्रतिपन्नमिति कुतो मिथ्यात्वम् । कथं तु नामकल्पनायां डि-
श्वोऽयमिति सामानाधिकरण्यबुद्धिः । अर्थसमवायिना हि विशेषणन नीलो-
त्पलादिषु सामानाधिकरण्यं दृष्टम् । एकान्तभिन्नगोचरयोस्तु शब्दार्थबुद्धयोः
कथं सामानाधिकरण्यमिति वक्तव्यम् । अतो भ्रान्तिरेवेयम् । गैवम् । उक्तं
हि — 'नात्र शब्दाकारं वस्तु चकास्ती'ति । डिश्वोऽयमिति नायमर्थः
डित्यशब्दात्मकोऽयमिति । नहीयपीदृशी प्रतिपत्तिरिति । अपि तर्हि डिर्धं
इति नामास्येति । अतो न नामकल्पना भ्रान्तिरिति ॥ २२६ ॥

अन्यन्मत — प्रागपि नामनियोगाच्चाकारप्राद्यशक्तिरर्थस्यासी-
दिति । अत्यन्तासत्या गगनकुसुमवद् भावयितुमशक्यत्वात् । नियोगे तु
कृतेऽसौ शक्तिरभिव्यज्यते परम् । अतः प्रागपि तद्वप्रसङ्गेऽस्ति प्रमाण-
मिति न पाररूप्यं, तदेतदाह — नियोगमादिति ॥ २२७ ॥

एतदेव प्रपञ्चयति — सर्वाकारेति । अस्ति हि सर्वशब्दपरि-
च्छेदताशक्तिरर्थस्य । यत्र हि डिश्यद्वित्शयोरन्यतः शब्दो निवृज्यते
स एव तं गमयति । शब्दोऽपि सर्वाकारार्थविज्ञानसमर्थ एव यत्रैव निवृ-
ज्यते तमेव गमयति । तदेवमनियमप्रसक्तौ नियममात्रं नियोकत्रा पित्रादिना
क्रियत इति ॥ २२८ ॥

तत्र शब्दार्थसम्बन्धं प्रमातुः स्मरतोऽपि या ।
बुद्धिः पूर्वग्रहीतार्थसम्बन्धादुपजायते ॥ २२९ ॥
चक्षुषा सन्निकृष्टेऽर्थे नाप्रत्यक्षमसौ भवेत् ।
विविक्ता एव तेऽप्यर्थाः स्मृतिप्रत्यक्षगोचराः ॥ २३० ॥
स्मर्येते शब्दसम्बन्धौ मा भूत प्रत्यक्षता तयोः ।
तदप्रत्यक्षभावेन न स्वर्थस्यापि वार्यते ॥ २३१ ॥
ग्रहीतमपि गोत्वादि स्मृतिस्पृष्टं च यद्यपि ।
तथापि व्यतिरेकेण पूर्वबोधात् प्रतीयते ॥ २३२ ॥

एवं तावत् सर्वप्रकारं पाररूप्यवितरुत्सारिता । इदानीं स्म-
रतिस्मरेणाप्रामाण्यसम्भावनां वारयति — तत्रेति साधेन । शब्दार्थस-
म्बन्धं स्मरतोऽपि वा प्रमातुर्वा बुद्धिर्भवति नासावप्रत्यक्षं, चक्षुषा सन्नि-
कृष्टेऽर्थे वा बुद्धिर्भवति सा प्रत्यक्षं तदानीमपि चक्षुस्सन्निकर्षोऽनुपगत
एव । एवं स एवार्थं गौरिति पूर्वग्रहीतानुसन्धानादपि जायमाना नेय-
मप्रत्यक्षं, प्रत्यक्षकारणस्य चक्षुषोऽनुपगतत्वात् । तदत्र शब्दार्थसम्बन्ध-
स्मरणपूर्वग्रहीतानुसन्धानायां प्रत्यक्षत्वं न वार्यते इति प्रतिज्ञातः (१) पर-
स्तादुपपादयिष्यत इति । नचात्र 'तेनेन्द्रियार्थसम्बन्ध' इत्यनेन गतायत्वं
तत्र स्मरन्नपि स्वधर्मेण विकल्पयन्नरः प्रत्यक्षवागिति प्रतिज्ञातं केवलं, न
तु उपपादितम् । अत्र शब्दाप्यासा निरासपर्यन्तेन सन्दर्भेण स्वधर्मविकल्पः
प्रसाधितः । इदानीं तु स्मरन्नपीत्यस्यार्थः प्रपञ्च्यते । तेन तदं ग्रहणक-
र्माश्रयम् । उत्तरस्तु तत्प्रपञ्च इत्यनवयवम् । इदं चानवहितानां चित्तमनु-
रक्षयति नेतरेषामिति । कथं पुनः स्मृतिस्मरेदेनाप्रामाण्यमत आह —
विविक्ता एवेति ॥ २३० ॥

विवेकेमेव दर्शयति — स्मर्येते इति । शब्दसम्बन्धौ हि स्मर्येते
अतस्तत्प्रत्यक्षौ नलर्थस्य प्रत्यक्षता वारयितुं शक्यत इति ॥ २३१ ॥

नन्वर्थो हि पूर्वग्रहीत एव ग्रहते । स एवावमिति च प्रति-
सन्धीयते । अतः कथं प्रत्यक्षो भविष्यतीत्यत आह — ग्रहीतमपीति ।
व्यतिरेकेण आधिक्येनेत्यर्थः ॥ २३२ ॥

व्यक्तिकालादिभेदेन तत्रास्त्यवसरो मितेः ।

यः पूर्ववगतोऽशोऽत्र स न नाम प्रतीयते ॥ २३३ ॥

इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वधियागतम् ।

नहि स्मरणतो यत् प्राक् तत् प्रत्यक्षमितीदृशम् ॥ २३४ ॥

वचनं राजकीयं वा वैदिकं वापि गृह्यते ।

नचापि स्मरणात् पश्चादिन्द्रियस्य प्रवर्तनम् ॥ २३५ ॥

आधिक्यमेव दर्शयति — व्यक्तीति । पूर्व हि व्यक्त्यन्तरे जाति-
रवगता इदानीं व्यक्त्यन्तरेऽवगम्यते । तथा यत्पुनरावगता अपरेऽवगम्यते
निर्विकल्पकक्षणेऽवगता सविकल्पकक्षणेऽवगम्यत इत्यपिकपरिच्छेदाभावा-
दस्ति मितेरवसरः । कालश्च यदिन्द्रियसम्बन्धार्थगोचरोऽवगम्यते तदिन्द्रिय-
जन्यमेव प्रत्यक्षेणावगम्यत इति तत्सम्बन्धस्य प्रत्यक्षत्वमुपपन्नमिति । तद-
प्रत्यक्षवादिनां तु चिराक्षिप्रादिप्रत्यक्षा अनालम्बनाः स्युः । ननु त एव का-
लस्य लिङ्गमस्य विषयस्त्वमीषामभिधातव्यः । यदि द्रव्यादयः, न, तत्
स्वरूपमात्रेऽनुत्पादात्, ततोचरत्वे कालानुमानासम्भवात् । स्वांशपर्यवसानस्य
च विज्ञानवादे निराकरिष्यमाणत्वाद् न स्वांशालम्बनत्वम् । अतो यदमीषा-
मालम्बन (सं तत्) प्रत्यक्षादवसीयत एव । कालेति । आदिशब्देनावस्था-
भेदो गृह्यत इति । ननु न केवलमधिकं गम्यते किन्तु प्रागवगतमपीति कथं
प्रामाण्यमत आह — यः पूर्वतः । सविकल्पके हि शब्दार्थस्वरूपसम्बन्धकाल-
सम्बन्धाः प्रथन्ते । तत्र शब्दादिर्दृशोऽस्मृतिविषय इति मा नाम प्रमाणविषयो
भवतु । इदानीन्तनी तु वस्तुनः सत्ता न पूर्वमभूदित्यस्ति तत्र प्रमाणाव-
सर इति स्थितं प्रामाण्यमिन्द्रियव्यापारात् विधानाच्च प्रत्यक्षत्वमिति । एकं
चेदं पूर्वविज्ञानजनितसंस्कारप्रत्युत्पन्नेन्द्रियादिकारणकं ग्रहणस्मरणालकं
प्रत्यभिज्ञानाभिधानं प्रमाणमिति वेदितव्यमिति ॥ २३३ ॥

नन्विदं भवत्वधिकविषयं, स्मरणोत्तरकालं भवत् कथं प्रत्यक्षम् ।
नहि निर्विकल्पस्य प्रत्यक्षत्वेयं धर्मो दृढः । अत आह — नहीति ।
नहि स्मरणात् ग्राम्याविता प्रत्यक्षलक्षणम् । अपि तदीन्द्रियजत्वम् । तथा-
चाप्यविशिष्टमिति भावः ॥ २३४ ॥

वार्यते केनचिन्नातस्तत् तदानीं प्रदुष्यति ।

तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धात् प्रागुर्ध्वं वापि यत् स्मृत्यतेः ॥ २३६ ॥

विज्ञानं जायते सर्वं प्रत्यक्षमिति गम्यताम् ।

विमनस्का यदा केचित् सम्बद्धमपि चेन्द्रियैः ॥ २३७ ॥

न बुध्यन्ते तथा चान्ये सादृश्यादिविमोहिताः ।

तत्र योऽर्थं विवेकेन कौशलात् सदृशेष्वपि ॥ २३८ ॥

सूक्ष्मं वापि प्रपद्येत तस्य भ्रान्तिर्न तावता ।

यथा पट्टादिभेदेन गाने लौकिकवैदिके ॥ २३९ ॥

विवेकेनावगच्छन्ति येषां तत्संस्कृता मतिः ।

गानमात्रं विजानन्ति तत्रानधिकृतास्तु ये ॥ २४० ॥

तदज्ञानान्न मिथ्यात्वं वक्तुं शक्यं विवेकिनाम् ।

यदि स्मरणेनेन्द्रियप्रवृत्तिर्ये वाप्येत तदा दूष्यते । ततस्तदुत्तरकालं
जायमानं सविकल्पकं प्रत्यक्षं भवेदपि । न त्वेतदस्तीत्याह — नचेति ।
॥ २३५ ॥

यतः स्मृत्या नेन्द्रियं विकल्प्यते न वा दूष्यते । तेन प्रागुर्ध्वं वा
स्मृतेर्यदिन्द्रियार्थसम्बन्धाद् ज्ञानं जायते सर्वं तत् प्रत्यक्षमनुपगतव्यामि-
त्वाह — तेनेति ॥ २३६ ॥

ननु विदितशब्दार्थसम्बन्धाः सत्येवेन्द्रियार्थसम्बन्धे केचिदेव तमेव
जाल्यादिना विकल्पयन्ति नापरे । अतस्तत्तावत्सामग्रीकस्यैव कस्यचिदभावा-
दप्रतिषेधनकारणविशेषा भ्रान्तिरेव सविकल्पकप्रत्यय इत्यत आह — वि-
मनस्का इति द्वयेन । अयमभिप्रायः — न श्रुत्यतीन्द्रियसम्बन्धयोगमा-
त्रं ज्ञानं सविकल्पकं, तदपि सर्वसाधारणं मनःप्रणिधानाद्यपेक्षते । अतो
यदि नाम कस्यचिद् विमनस्कस्य दूरसूक्ष्मसादृश्यादिविषयदोषाद् व्यामू-
ढस्य नानुकोऽप्यमिति विशदतरमवभासो भवति, नैतावता कुशलस्य सूक्ष्म-
सादृश्यादिविवेकचतुरस्यापि विभ्रमेण भवितव्यमिति युक्तमिति ॥ २३८ ॥

अत्रैव पठान्ताह — यथा पट्टादीति द्वयेन । तत्संस्कृतेति ।
पट्टाद्यभ्याससंस्कृतेत्यर्थः ॥ २४० ॥

ते हि षड्जादिशब्देभ्यो विनाप्येषां विविक्तताम्
॥ २४१ ॥

यथावदवगच्छन्ति तद्वद् गोत्वादि वस्तुविपि ।
सङ्कीर्णमर्थमात्रं तु बुध्यन्तेऽभ्यासवर्जिताः ॥ २४२ ॥

विवेकं प्रतिपद्यन्ते ये शब्दस्मृतिरसंस्कृताः ।
यथा रूपादिमत्यर्थे यस्यैवास्ति यदिन्द्रियम् ॥

स तन्मात्रं गृहीत्वान्यत्र गृह्णात्यनुपायतः ।
तथा विवेकहेतूनां यदा यं प्रतिपद्यते ॥ २४३ ॥

तदुपेये तदा ज्ञानं वर्तते तदनुग्रहात् ।
तेन यावत्प्रमातृणां विवेकोपायदर्शनम् ॥ २४४ ॥

न स्यात् तावद् भवेत् तेषां विज्ञानं निर्विकल्पकम् ।

यथा षड्जादिष्वकुशलस्यापि विविक्ताकारभोगो भवति विना षड्-
जादिशब्दप्रयोगम्, एवं गोत्वाणिविदितास्मृतशब्दैर्विविक्तलुपलभ्यत एवे-
त्याह — ते हीति ॥ २४१ ॥

नानाजातिगुणदिसङ्कीर्णं तु तदशब्दज्ञस्य विजातीयपिण्डविविक्त-
मवभासते । शब्दस्मरणसंस्कृतानां तु पिण्डविविक्तजात्यादिमात्रं निर्भासत
इत्याह — सङ्कीर्णमिति ॥ २४२ ॥

यत एव स्मरणतन्त्रा विकल्पाः, अतो यदा यच्छब्दस्मरणमाधिरस्त-
तेनैव तदा वस्तु विकल्प्यते । यथा चक्षुष्मदादिना रूपादि नेतरेण, च-
क्षुष्मतापि बधिरेण रूपमात्रं न शब्दः अनुपायत्वादिति । तदेतत्सर्वमा-
ह — यथेति इत्येन । विवेकहेतूनाम् । शब्दानामित्यर्थः ॥ २४३ ॥

अतः सिद्धं सविकल्पकमपि प्रत्यक्षम् । यावत्तु विवेकोपाया न
शब्दा बुद्ध्या भवन्ति तावत्सर्वविकल्पकं न तु तदेवेत्याह — तेनेति ॥ २४४ ॥

तस्माद् यत्र विकल्प्येत वस्तु वस्त्वंन्तरात्मना ॥
प्रमाणाभासता तत्र न स्वधर्मविकल्पने ।
प्रत्यक्षत्वमतः सिद्धं सामान्यस्य तथैव च ॥ २४७ ॥
सम्बन्धस्येति तत्पूर्वमनुमानादि जायते ।
सर्वं चाप्यनुमानादि प्रत्यक्षे निर्विकल्पके ॥ २४८ ॥
न प्रवर्तत इत्येतदनुमानेऽभिधास्यते ।
नन्वेवं सति याप्यभेदेऽप्यौग्यकल्पना ॥ २४९ ॥
सापि प्रत्यक्षमेव स्याद् यथा गोत्वादियुद्धयः ।
प्रत्यासन्नतरं गोत्वे प्रत्यक्षत्वेन सम्मतम् ॥ २५० ॥
विज्ञानं नान्यदस्तीति प्रत्यक्षमिदमेव नः ।

अतो यत् 'कल्पनापि स्वसंभिताविष्टा नार्थे विकल्पनादि'ति बौद्धे-
रुक्तं तत् परधर्मविकल्पेऽनुमान्यामहे न स्वधर्मजात्यादिविकल्पनेष्वित्या-
ह — तस्मादिति ॥ २४६ ॥

अतो लिङ्गलिङ्गिसामान्ययोस्तत्सम्बन्धस्य च सविकल्पकप्रत्यक्ष-
वेषत्वादुपपन्नमनुमानादीनां प्रत्यक्षपूर्वकत्वमित्याह — प्रत्यक्षत्वमिति ॥
किं पुनः प्रत्यक्षता सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वं साध्यते । निर्विक-
ल्पकद्वारेणापि बौद्धादीनामिवानुमानादिव्यवहारो घटिष्यते अत आह —
सर्वं चेति । यथा/न निर्विकल्पकपूर्वकमनुमानाद्यात्मानं लभते, तदनुमा-
नेऽभिधास्यत इति ॥ २४८ ॥

अत्र 'चोदयति — नन्वेवमिति । यदीन्द्रियव्यापारानुपरममात्रा-
ज्जात्यादिविकल्पानां प्रत्यक्षत्वम्, एवंतर्हि विस्कारिताश्चो द्रादुष्यो-
ऽयमिति बहिर्विकल्पयति । तदपि प्रत्यक्षमायते इन्द्रियव्यापाराविरा-
मादिति ॥ २४९ ॥

परिहरति — प्रत्यासन्नैति । अयमभिप्रायः — अग्निसर्वेदन एव
तत्रेन्द्रियव्यापार उपक्षीणः । अग्निरादेव व्याप्तिचलेनानुमानिकोष्णवि-
कल्पो जायते । गोत्वे तु नेन्द्रियव्यापारतः प्रत्यासन्नमर्थान्तरं प्रत्यक्षत्वेन

तत्राप्यक्षैरसम्बन्धं मन्वानस्योपजायते ॥ २५१ ॥
 यदा बुद्धिस्तदा नैव प्रत्यक्षत्वेन कल्प्यते ।
 स्पर्शनेन तु सम्बन्धे प्रत्यक्षत्वेन जायते ॥ २५२ ॥
 मतिरौष्ण्ये परोक्षेयं चक्षुषाग्नौ प्रकाशिते ।
 तस्माद् यदिन्द्रियं यस्य ग्राहकत्वेन कल्पितम् ॥
 तेनैव सति सम्बन्धे प्रत्यक्षं नान्यथा भवेत् ।

एवं समानेऽपि विकल्पमार्गे

यत्राक्षसम्बन्धफलानुसारः ।

प्रत्यक्षता तस्य तथाच लोके

विनाप्यदो लक्षणतः प्रसिद्धम् ॥ २५१ ॥

सम्मतं किञ्चिदस्ति येन तदेव प्रत्यक्षं नेतरदित्युच्यते । अतो गौत्वमेव
 प्रत्यक्षमिति ॥ २५० १/२ ॥

यदपि तत्रापि द्वाद गोमहिषादिसंशये शब्दविशेषादिना गोत्वा-
 दिनिश्चयो भवति, सोऽक्षसम्बन्ध आनुमानिक एव नतु प्रत्यक्ष इत्या-
 द—तत्रेति ॥ २५१ १/२ ॥

अपि च संवित्पराहतमेवारादुष्णविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वम् । अपरोक्षा
 हि बुद्धिः प्रत्यक्षं, तद् यदा स्पर्शेन्द्रियेणोष्णमनुभूयते तदा त्वपरोक्षाकारा
 बुद्धिरिति भवति प्रत्यक्षं, चक्षुषा बह्वौ प्रकाशिते भवन्ती परोक्षावभा-
 सित्वान्न प्रत्यक्षमित्याह—स्पर्शेनेनेति ॥ २५२ १/२ ॥

अतः स्वेन्द्रियानुसारैव प्रत्यक्षता । इन्द्रियान्तरं त्वसत्कल्पमेवे-
 त्याह—तस्मादिति ॥ २५३ १/२ ॥

कथं पुनः समानजन्मनोरुष्णाद्विकल्पयोरेंकं प्रत्यक्षमितरश्चानुमा-
 निकम्, एवंहि प्रत्यक्षं लक्षयतालौकिकमेव प्रत्यक्षं लक्षितं भवेदत
 आह—एवमिति । नेदमलौकिकं यत्र अपरोक्षावभासबुद्धिः तत् प्रत्य-
 क्षमिति लक्षणाद् विनापि लौकिका मन्यन्ते । अक्षसम्बन्धोऽपि चापरो-

क्षावभासौपयिकतयैव लक्षणकारिणि प्रत्यक्षलक्षणत्वेनाश्रीयते न स्वरूपेण ।
 अतो यत्राप्तावक्षसम्बन्धफलमपरोक्षावभासित्वमनुसियते तस्य प्रत्यक्षता
 नेतरस्येति सिद्धम् ॥ २५४ १/२ ॥

इत्युपाध्यायबुधरितमिभक्तौ काशिकाटीकायां
 प्रत्यक्षसूत्रं समाप्तम् ॥

शुभं भूयात् ।

स्मृतग्रन्थानुक्रमणी ।

दृष्टम्-	वाक्यानि.	ग्रन्थनाम.	कर्तृनाम.
१	'कलकसशिधावकलम्—'
२	'अपेक्षितपिपे—'
३	'तस्माद् माह्वयेन न स्ते—'	भुतिः	...
४	...	अर्थमाला	...
५	कल्पसूक्
६	...	काणादतन्त्रम्	...
७	'अथातो धमे—'
८	'मह्यः महेश्वरो वा—'
९	भवदासवृषः
१०	'अथात इत्यर्थं शब्दः—'	...	भवदासः
११	...	भवदासतन्त्रम्	...
१२	भवदासः
१३	'अथ शब्दावुशासनम्—'	महाभाष्यम्	...
१४	'उपनीय तु यः सिध्यम्—'	स्थितिः	...
१५	'उपनीय यद् वेदम्—'
१६	टीकाकारः
१७	'प्रकृतिविकृतिग्रहणं—'	...	वार्त्तिककारः
१८	'यतोऽभ्युदयमिष्येयम्—'	...	मुमुक्षुवादिनः
१९	'ब्रुवा विप्रवासना—'	...	सौराताः
२०	'पुण्याः पुत्रलाः—'	...	आह्वताः
२१	'अनागमश्च लोऽभ्यासः—'
२२	'वैदिको व्यवहारश्च—'
२३	'न प्रसिद्धकारणवात्—'
२४	'तद्वचनादाज्ञावस्थ—'
२५	'सामान्यानुगता—'
२६	'निश्चयात्मकात्मन्य—'
२७	'सर्वस्यैव हि कार्यार्थे—'
२८	'नान्यं लोकोऽस्ति—'	भगवद्गीता	...
२९	'अष्टवर्षं ब्राह्मणम्—'
३०	'गार्गीयमेवम्—'

पृष्ठम्.	वाक्यानि.	ग्रन्थनाम.	कर्तृनाम.
१०८	नानुवं वेदेभ्यः—	धृतिः	...
११०	'ज्ञानमप्रतिवं वस्य—
११५	'सत्यं सात्ये बुधयः—	मानवाः	...
११	'साक्षी दृष्टयुवात्म्यतः—
१२३	'मित्रमियममिलापेन—
१२५	'अनुत्तवादिनी वाक्—	धृतिः	...
१३०	'बहुभि मे ध्वतीताति—	भगवद्गीता	...
१३	'प्रपन्नं सर्ववाखणां—	पुराणम्	पौराणिकाः
१३	'वेदाभ्यासेन सततं—	स्मृतिः	...
१६०	'यज्ञेन वज्रमयजन्त—	धृतिः	...
१६१	'य आत्मा भूपहृत्पाप्मा—
१६२	'आरम्भात् स्वर्गः—
१६३	'नाततायिवधे दोषः—	...	बोधायनाः
१६४	'विधिवज्ञाजपयज्ञः—
१६५	'पशार्थं पशुनः सूष्टाः—
२०८	'सम्भवस्यभिचारी हि—	...	भवदासः
२११	...	योगशास्त्रम्	...
२१७	'ध्येय आत्मा प्रभुर्लोक्यौ—
२१९	'आर्षं सिद्धलोकम्—
२२१	'सहितसद्व्युदासाय—	...	भिष्टः
२२३	'साम्बरप्रहरी न स्वात्—
२२६	'सात्त्विक एकादशकः—	...	कापिकाः
२२८	'सुखिजन्यनि पुंसश्च—
२३७	'विपनाकार एवात्य—	...	सौमन्तिकः
२३८	'नदामासं प्रमेयं—
२३९	'तदतद्रूपिणो भावाः—
२४०	'सर्वविषयिणानां—
२४१	'शब्दजज्ञेय तेषां हि—
२४२	'तदेव सोम्येदमग्रे—	धृतिः	...
२४३	'कल्पनाचोदमभ्रान्तं—
२४४	'कल्पनापि स्वसंविती—
२४५	'तेषामतः स्वसंविनिः—

पृष्ठम्.	वाक्यानि.	ग्रन्थनाम.	कर्तृनाम.
२६४	'क्षीणानि यक्षुरादीनि—
२६५	'नैकं रूपाद्यभेदो वा—
२६७	'वागीव विधा युवनानि—	धृतिः	...
२६८	'वाक् सद्भाकारं वस्तु—
२६९	'कल्पनापि स्वसंविती—	...	बोद्धाः

